

باب نمبر 2

محبت الہی اور اس کی چاشنی

افادات

ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب

www.SirateMustaqeem.net

اویسی بک سٹال

جامع مسجد رضائے مجتبیٰ پیپلز کالونی گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ (سورہ البقرہ، آیت ۱۶۵)
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ جلالہ و عظم شأنہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء اور حضور
پُر نور شافعِ یوم النشور و تنگیں جہاں نغمہ سازِ زمان، سید سرورِ اہلِ حائِی بے کساں، امام المرسلین،
خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض
کرنے کے بعد

وارثانِ منبر و محراب، اربابِ فکر و دانش، اصحابِ محبت و موَدّت، حاملینِ عقیدہ
اہلسنت، نہایت ہی محتشم و معزز حضرات و خواتین
رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کی پُر نور صبح میں آج

ادارہ صراطِ مستقیم کے زیر اہتمام فہم دین کورس کے دوسرے اہم موضوع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔

آج ہماری گفتگو کا موضوع ”محبت الہی اور اُس کی چاشنی“ ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جلّ جلالہ اپنی محبت ہمیں زیادہ سے زیادہ محسوس کرنے کی سعادت عطا فرمائے میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۶۵ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے خالق کائنات جلّ جلالہ کا فرمان ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

قرآن مجید میں خالق کائنات جلّ جلالہ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب بنا لیتے ہیں۔ وہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں خالق کائنات جلّ جلالہ نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس محبت کے مضمون کو بیان کیا ہے۔

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۲۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ (سورہ التوبہ، آیت ۲۴)

اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمادیں اگر تمہارے باپ اور

تمہارے بیٹے

وَأِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی

وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں

وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ اور تمہارا خاندان

www.SirateMustaqeem.net

وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَأُورُوهُودًا جَسَدًا كَانَتْ تَحْتَهُمْ ذُرَاهُ
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا وَأُورُوهُودًا جَسَدًا كَانَتْ تَحْتَهُمْ ذُرَاهُ
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اُس کی راہ
میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں۔
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

(پارہ ۱۰، سورہ توبہ، آیت ۲۴)

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ اس انسان کی جتنی
بھی رشتہ داریاں ہیں یا اُس کی محبت کے جتنے بھی زوایے ہیں اُن سب کو سمیٹ کر اُس
کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے۔

ایک طرف اُس کی محبت اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی
زوجہ کے ساتھ ہے اپنے کمائے ہوئے مال کے ساتھ ہے اپنی تجارت کے ساتھ ہے اپنی
کوٹھی اور بنگلے کے ساتھ ہے اور دوسری طرف اُس کی محبت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جہاد کے ساتھ ہے جب یہ محبتیں آپس میں
متعارض ہو جائیں اور مقابل آجائیں تو مومن وہ ہوگا جو ان ساری چیزوں کے مقابلے
میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بلند کرے گا اور ان دوزخوں کی

محبت کو باقی تمام ذوات کی محبتوں پہ غالب کر دے گا۔

تو اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تفصیل کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی بیان کیا تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی فرق ہے۔ خالق کائنات جیسے دوسری چیزوں کی محبت ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے ایسے ہی کہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ باقی ہر چیز کی محبت تو چھڑانا چاہتا ہے۔

وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابل آجائے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے اسی واسطے اپنی محبت کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مستعمل پانی حاصل کر رہے تھے اور اُسے چوم رہے تھے، ماتھوں پہ لگا رہے تھے۔ اُن سے جب پوچھا گیا:

مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ هَذَا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”میرے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو میں وضو کرتا ہوں اور تم میرے وضو کے پانی کیلئے تڑپتے رہتے ہو، جھگڑا کر کے اس کو حاصل کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مقام پر صحابہ کرام کا جواب یہ تھا

لِحُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

یہ کام اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ کی محبت کیلئے ہم کرتے ہیں۔

وہاں پر وضو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، خالق کائنات تو اعضاء سے بھی پاک ہے لیکن اُس مستعمل پانی کے بارے میں صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ اس پانی سے ہمیں دونوں محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔

اس واسطے قرآن و سنت میں یہ دونوں محبتیں ہمیشہ یکجا رہی ہیں اور ان کو یکجا ہی بیان کیا گیا ہے اور نفس الامر میں ان دونوں محبتوں کا ایک ہی حکم ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت الہی کا حکم جب اپنی اُمت کو دیا تو اس کا انداز بھی بڑا منفرد قسم کا تھا۔

آپ کا فرمان طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ حدیث شریف کی متعدد کتب میں موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُّكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ

(جامع ترمذی حدیث نمبر ۳۷۸۹)

اے میرے صحابہ تم اللہ سے محبت کرو اس واسطے کہ وہ تمہیں نعمت کی غذا دیتا ہے اور وہ تمہیں نوازتا ہے اور وہ تم پر اپنے ابرکرم کی برسات جاری رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو باعث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سرفہرست اس چیز کو ذکر کیا کہ مومن کو آغاز محبت میں کم از کم اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ رب جو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور ہر وقت اُس کے کرم کی برسات ہو رہی ہے۔ تو اُس رب سے ضرور پیار کرنا چاہیے اُس سے ضرور محبت کرنی چاہیے جب کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں اُس کا فضل ہم پہ برس نہ رہا

ہو اور کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں اُس کے انعامات اور نوازشات کا سلسلہ جاری نہ ہو تو پھر ہمیں بھی اُس کے ساتھ محبت کرنی چاہئے اور اُس محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔

حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دعا میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِي وَبَصَرِي

وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ (شعب ایمان، صفحہ ۳۸۲)

اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے لئے میرے کان کے مقابلے میں اور میری آنکھ کے مقابلے میں اور نہایت سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں زیادہ کر دے۔

یعنی انسان کو اپنے کان اور اپنی آنکھ سے بڑی محبت ہے کہ یہ میرے اعضاء سلامت رہیں اور طبعی طور پر بندہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے پیار کرتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ دعائیہ جملہ ہے:

وہ کہتے ہیں کہ ہر جہت کی جو محبت ہے اُس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت

غالب ہونی چاہیے اور وہ ہمیشہ اس کے غلبے اور کثرت کی دعا مانگتے رہتے تھے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتماع میں خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کا بڑا انوکھا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اس کی محبت کو واضح کیا:

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔

طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔

حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صہیب رومی

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک نوخیز ولی کا تذکرہ ایک اللہ کے ولی کی بچپن میں اللہ کے ساتھ جو محبت تھی اور اس کی جو چاشنی تھی

اُس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔

آپ تصور کریں کہ وہ کتنے پائے کے ولی ہونگے کہ جن کا تعارف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كَانَ يُبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ

اُس ولی کی عمر اگر چہ چھوٹی سی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُن کا مقام اتنا بڑا تھا کہ اللہ کے وہ نوخیز اور نونہال ولی جس مادر زاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ اُس کو آنکھیں عطا فرمادیتا تھا۔ جس مریض پر وہ ہاتھ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اُس کو شفا عطا فرمادیتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ اُس کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں تھا۔ اُن کا اظہار اس طرح ہوا کہ ایک قافلہ میں وہ ولی موجود تھے۔ سامنے ایک شیر راستہ روکے کھڑا تھا، کوئی بندہ اُس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا تو قافلہ والے بہت پریشان تھے تو دور کھڑے ہو کر اُس اللہ کے ولی نے ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا وہ شیر اُس پتھر کے لگنے کی وجہ سے مر گیا اور تمام کے تمام قافلہ کا وہاں سے گزرنا آسان ہو گیا۔

اس کے بعد بات چلتی گئی، چلتی گئی یہاں تک کہ اُس کے پاس پہنچی تو اُس وقت کا جو حکمران تھا وہ بڑا ہی فاسق و فاجر تھا بلکہ اُس نے اپنی الوہیت کا اعلان کر رکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا۔ اُس کے وزراء میں سے جب ایک شخص نامینا ہو گیا تو اُس کو کسی نے بتایا کہ ایک اللہ کا ولی ہے وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں بالکل درست ہو جاتی ہیں لہذا وہ وزیر جب اُس ولی کے پاس پہنچا اور کہنے لگے کہ اتنے اونٹ ہیرے اور جواہرات کے پیش کروں گا آپ میری آنکھوں کا علاج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی نے کہا کہ مجھے تیرے ان نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اُس ولی نے جب وزیر کی

آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو اُس وزیر کی آنکھیں درست ہو گئیں اور بالکل روشن ہو گئیں۔
اس طرح بادشاہ کے قرب میں اللہ تعالیٰ کے اُس ولی کا چرچا پہنچا تو بادشاہ اُس
کو اپنے لئے خطرے کی گھنٹی سمجھا۔ اگر اس حق پرست کی یوں تشہیر ہوتی گئی تو خلق خدا اس
کی طرف مائل ہو جائے گی اور پھر جو یہ پیغام دے گا تو لوگ اُس کو تسلیم کر لیں گے۔ جس
کے نتیجے میں میرا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ تو اُس نے اپنی حکومت کو بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ
کے اُس ولی کے ساتھ دشمنی کی۔ اُس کو شہید کرنے کا اُس نے ارادہ کر لیا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”جب اُس بچے کو گرفتار کیا گیا تو

بادشاہ نے اُس سے سوال کیا:

وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي

کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے۔ یہ بڑا عجیب سوال تھا اُس بادشاہ کو اپنے
الہ ہونے پر اتنا گھمنڈ تھا کہ پوچھنے لگا کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ
کے ولی نے بادشاہ کو جواب دیا:

نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

ہاں اللہ صرف میرا ہی خدا نہیں بلکہ وہ تیرا بھی خدا ہے۔ میرا رب بھی اللہ ہے اور
تیرا رب بھی اللہ ہے۔ میں اُس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اُس کی محبت میں جیتا ہوں اور اُس
کی محبت نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ میں نے زندگی کے کچھ لمحات اُس کے قرب میں
گزارے ہیں اُس کی عبادت میں مصروف رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ شان میرے
ہاتھوں کو عطا کر دی کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اندھوں
کی آنکھیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میرے ہاتھ کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔

جس وقت بادشاہ نے دیکھا کہ اس پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی

اور یہ میرے سامنے بھی اپنے رب کی بات کر رہا ہے تو اُس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے تو اُس نے خصوصی ٹیم ترتیب دی کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ جب تم چوٹی پر پہنچ جاؤ تو وہاں سے اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دو تا کہ نیچے آنے تک اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہیں۔ یہ جو میری سلطنت میں معاذ اللہ ایک فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے میں اس سے سلطنت کو بچا سکوں گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”جب حکومت کے سپاہی اُس بچے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے جس وقت چوٹی پر جا کر اُس کو نیچے گرانے لگے تو فوراً اللہ کے ولی نے اپنا رابطہ اپنے رب سے بحال کیا اُن کی زبان پر یہ لفظ آگئے:

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ

اے اللہ! یہ مجھے ہلاک کرنے کیلئے اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور میرا سب کچھ تو ہے اگر تو اس پر راضی ہے کہ مجھے اس پر گرا دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ تیری جو مشیت ہے اُس کے لحاظ سے تو ان کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جا۔ یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنی قدرت کا اظہار کر دے۔ جس وقت اُس بچے نے یہ دعا کی تو اُس پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس انداز میں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی تو سلامت رہا لیکن بادشاہ کے جو سپاہی اُس بچے کو گرانے پہاڑ پہ چڑھے تھے وہ سارے نیچے گرے اور ان کے پر نیچے اڑ گئے اور وہ سارے کے سارے لقمہ اجل بن گئے۔

وہ پہاڑ سے مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا اور شہر کی طرف رخ کیا۔ بادشاہ کو انتظار تھا کہ ابھی میری ٹیم واپس آتی ہے اور میرے سپاہی آ کے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے گرا اور کیسے اُس کی ہڈیاں ٹوٹیں اور کیسے اُس کی جان نکلی۔

لیکن جب اُس نے اللہ کے ولی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ بچہ تو صحیح

سلامت واپس پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ نے جب پوچھا تو اللہ کے ولی نے کہا ”میرے ساتھ جو گئے تھے مجھے ہلاک کرنے کیلئے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، مجھے ہلاکت سے بچالیا ہے اور مجھے محفوظ رکھا ہے۔“

بادشاہ کیلئے یہ بات مزید خطرناک تھی کہ میں نے جن کو ان کے ساتھ بھیجا تھا وہ سارے مر گئے اور یہ پہنچ گیا۔ اب مزید اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔

پھر اُس بادشاہ نے ایک نئی ٹیم تشکیل دی اور کہنے لگا کہ اب اس کو کشتی پر سوار کر لو اور سمندر کے درمیان میں پہنچ کر اس کو کشتی سے دھکا دے دو تا کہ یہ پانی میں ڈوب جائے اور تم واپس آ جاؤ۔

جب اُس کو بادشاہ کے سپاہی لے کر سمندر کے وسط میں پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سپاہیوں نے اللہ تعالیٰ کے ولی کو پکڑ لیا اور نیچے گرا نا چاہتے تھے تو اس ولی نے پھر وہی لفظ بولے اور اپنے رب کو پکارا:

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ

اے اللہ! جو تیری مشیت ہے تو ان کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جا تجھے میں پکار رہا ہوں۔ تیری محبت کی وجہ سے اے اللہ یہ میرے دشمن بن گئے ہیں اور یہاں گرانے کیلئے آ گئے ہیں۔

جس وقت اللہ کے ولی نے پھر یہ دعا کی تو وہ کشتی اس انداز میں ہچکولے کھانے لگی کہ اللہ کا ولی تو محفوظ رہا لیکن جتنے لوگ گرانے گئے تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے پانی میں ڈوب گئے اور وہ سلامتی کے ساتھ پھر ساحل پہ پہنچ گیا۔

جب وہ صحیح سلامت شہر میں پہنچ گیا تو پھر بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیسا انسان ہے یہ میری تدبیر اور میرے حملوں کے باوجود مر ہی نہیں رہا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا

کہ اس کا رب کتنی قدرتوں والا ہے اور اُس کی وہ کس انداز سے حفاظت کر رہا ہے اور اس کا اللہ کتنا قادر مطلق ہے اور اُس کے حکم کے سامنے کسی کا کوئی بس چلتا ہی نہیں۔ اُس بادشاہ کو تعجب تھا اور مزید سوچ رہا تھا کہ میں اس بندے کو راستے سے کیسے ہٹاؤں۔ اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا اور اس کے الفاظ کی تاثیر میری رعایا پر اثر کر جائے گی اور لوگ اس کے خدا کو ماننا شروع کر دیں گے۔

وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے اس ولی نے کہا:

کہ تم مجھے کبھی بھی مار نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ تم وہ طریقہ اپنالو جو میں تمہیں بتاتا ہوں تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ خود ہی اپنے مرنے کا طریقہ مجھے بتا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ولی نے کہا کہ تم ساری رعایا و عوام کو ایک میدان میں اکٹھا کر لو اور وہاں مجھے ایک ستون پر کھڑا کر دو اور مجھے وہاں کھڑا کرنے کے بعد اپنے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اُس تیر کو جب تم کمان میں رکھو تو چلانے سے پہلے یہ الفاظ بولو:

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغَلَامِ

اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر مارتا ہوں۔

جب تم میرے اللہ کا نام لے کر مجھے تیر مارو گے تو پھر میری شہادت ہو جائے گی اگر نہ تم جس طرح بھی مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو گے میرا رب مجھے اس طرح نہیں مرنے دے گا۔

یہ میری محبت ہے اگر میرے رب کے نام سے مجھے تیر لگے گا تو اس سے مجھے اتنی لذت ملے گی اُس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس سے میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے گا اُس کا بھی تمہیں اندازہ نہیں کہ میں اپنی جان دے کر رب کے پیغام کو کس طرح آگے پہنچاؤں گا۔

لہذا تم اپنے ترکش سے تیر نکال کے میرے رب کے نام سے مجھے مارو اور تیر مارتے وقت اپنی زبان سے یہ لفظ بولو:

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ

اس بچے کا جو رب ہے میں اُس کے نام کے ساتھ یہ تیر مارتا ہوں۔

بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ہم فوراً کرتے ہیں۔ سلطنت میں اعلان ہو گیا کہ سارے ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں۔ لہذا تمام کے تمام لوگ ایک گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ دور دور تک ایک جم غفیر تھا۔

ایک سٹیج پر نوخیز ولی کو کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور اُس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چلایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ

بِسْمِ اللّٰهِ جب اُس نے کہا اگرچہ اُس وقت اللہ کے ولی کی طرف موت کا حملہ ہو رہا تھا لیکن اُن کو بڑی لذت آرہی تھی کہ جو اپنے زمانے میں اپنے الہ ہونے کے دعوے کر رہا تھا آج اگرچہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اُسی کی زبان سے میں اپنے رب کا نام نکلوں رہا ہوں۔ وہ میرے رب کو مان رہا ہے اور میرے رب کا نام لے کر مجھے تیر مار رہا ہے۔ لہذا وہ ولی لذت محسوس کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں میری جان تو نکلے گی لیکن اس انداز میں نکلے گی جو میرے رب کا باغی بنا ہوا تھا اور زبان پر لفظ لا نا ہی نہیں چاہتا تھا۔

میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اُس کی زبان سے میں اپنے رب کا نام ضرور نکلوں گا، جب اُس کی زبان سے اپنے رب کا نام سنوں گا تو موت جیسی تلخی بھی مٹھاس میں بدل جائے گی۔

بھرے مجمع میں جب بادشاہ نے ترکش سے تیر نکالا اور بسم اللہ پڑھ کے جب اُس نے چلایا تو وہ بچے کے کان پٹی پہ آ کے لگا تو اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنی کان پٹی پہ رکھا تو اسی کے ساتھ ہی وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ جس وقت مجمع عام نے دیکھا کہ یہ بادشاہ سے مرتا ہی نہیں تھا اس نے پہاڑ پر چڑھایا پھر بھی بچ گیا، اس نے سمندر میں گرانے کی کوشش کی پھر بھی بچ گیا۔ اب جس وقت اس کو مارا گیا تو یہ آواز دی گئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ

جب یہ آواز تمام مجمع میں گونجی تو ایک طرف اُس بچے کی شہادت ہو رہی تھی دوسری طرف پورا مجمع یہ نعرہ لگا رہا تھا:

أَمْنَا رَبِّ الْغُلَامِ (ابن کثیر جلد ۱، ص ۵۲۶)

ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔

اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی
ہو جاتی ہے خاک چمنستان شرر آمیز

اللہ کے ولی کے اندر جو حرارت ہے وہ اثر کر کے ہی رہتی ہے۔ انہوں نے کہاں ایک ایک کو پکڑ کر پیغام دینا تھا اور اللہ کی محبت کا پیغام بانٹنا تھا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ کہاں بادشاہ نے ایک ہی مقام پر سب کو اکٹھا کر دیا۔ اگرچہ اُس کا تو خون بہہ رہا تھا مگر یہ بادشاہ جو ہمیں کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو اور اپنے رب ہونے کے دعوے کرتا تھا آج اس بچے کے رب کا نام لے رہا ہے تو پھر سچا تو وہی رب ہے جو اس بچے کا رب ہے جس کے اندر اتنے کمالات ہیں تو سب نے بیک آواز کہا:

أَمْنَا رَبِّ الْغُلَامِ

پورے مجمع کیلئے اللہ کی محبت کو پیش کرتے ہوئے اور اللہ کی محبت کی چاشنی کو

بانٹتے ہوئے اس انداز میں اپنی جان پیش کی کہ اُن کی روح نکل رہی تھی اور تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ کا پیغام داخل ہوتا جا رہا تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس اللہ کے ولی کی قبر کی کھدائی اتفاقی طور پر ہو گئی۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے اور متعدد کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے

وَأُصْبِعُهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِينَ قُتِلَ

(ابن کثیر ص ۵۲۷، جلد ۴، مکتبہ حقانیہ پاکستان)

اب تک صدیاں گزر گئیں تھیں ہزاروں سال پہلے کی ایک اُمت کے ولی کا جسد اطہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ظاہر ہوا تو اُن کا ہاتھ یہیں کان پر موجود تھا۔ بدن سلامت تھا اور چہرے پر تازگی تھی۔

اللہ کے نام پر جس نے اپنی جان دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے بدن کو محفوظ رکھا۔ اس حدیث کو حضرت امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔

اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرايت کر جاتی ہے کہ جب بندہ زندہ رہتا ہے اُس محبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی اُس سے اللہ کی محبت کی تاثیر دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کمال ہے کہ جہاں یہ آ جاتی ہے وہاں خاک کی بدن بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اُسے اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے اور اُس کی علامات:

اس سلسلے میں امت کے اولیاء کرام کی بہت سی تشریحات موجود ہیں۔ ایک دن حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا جو بہت بڑی اس اُمت کی ولیہ ہیں۔ اُن کے پاس حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت رابعہ نے اُن سے پوچھا:

مَا تَعُدُّونَ السَّخَا فِيكُمْ

اے حضرت سفیان یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں۔ سخا کا مطلب کیا ہے تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ سخا کی دو مختلف تعریفیں ہیں۔

وَأَمَّا عِنْدَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا

(۱) ایک تعریف ہے ابنائے دنیا کے نزدیک

(۲) اور دوسری ہے ابنائے آخرت کے نزدیک

سخاوت کی ایک تعریف دنیا والوں کے لحاظ سے ہے اور دوسری تعریف آخرت والوں کے لحاظ سے ہے۔

حضرت سفیان ثوری کہنے لگے کہ دنیا والے سخاوت اس کو کہتے ہیں:

فَالَّذِي يَجُودُ بِمَالِهِ

جو شخص اپنا مال صدقہ کر دے اور بے دریغ خرچ کر دے لہو و لعب میں نہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کیلئے اُس کو سخاوت کہا جاتا ہے جو اپنا مال دے دنیا والے اُس کو سخاوت کہتے ہیں۔

وَأَمَّا عِنْدَ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ

لیکن آخرت والوں کے نزدیک سخاوت یہ ہے۔

فَهُوَ الَّذِي يَجُودُ بِنَفْسِهِ

جو اپنا مال نہیں اپنی جان بھی اللہ کیلئے دے دیں۔

صرف مال ہی نہ دیں بلکہ اپنی صلاحیتیں رگڑ رگڑ کر اللہ کیلئے ختم کریں اپنے

بدن کو اللہ کیلئے پیش کر دیں اور اپنے آپ کو اللہ کیلئے صدقہ کر دیں اپنی ہی سخاوت کرے

یہ تعریف آخرت والوں کے لحاظ سے ہے۔ یہ سخاوت کی تعریف ہے یہ دونوں تعریفیں ہی

بہت اہم تھیں۔

مگر حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں:

فَقَالَتْ يَا سُفْيَانُ أَخْطَأْتُ فِيهَا

اے سفیان تو نے سخاوت کی تعریف صحیح نہیں کی۔

سخاوت کی جو تعریف تم نے مجھے بتائی یہ درست نہیں ہے تو حضرت سفیان کہنے

لگے ”پھر تم ہی اس کی تعریف کرو کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں۔“

أَنْ تَعْبُدُوهُ حُبًّا لَهُ لَا يَطْلُبُ جَزَاءً (شعب ایمان جلد ۱، ص ۳۷۳)

سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت محض اُس سے پیار کیلئے کرو اور کسی جزاء کیلئے

نہ کرو یہ ہے سخاوت کی تعریف۔

ایک تھا مال دنیا ایک تھا اپنے بدن کی سخاوت کرنا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا

کہنے لگیں نہیں بلکہ سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس لئے کرو کہ وہ تمہارا

محبوب ہے۔ اللہ سے پیار کیلئے اور اُس کے شوق کیلئے تم اُس کی عبادت کرو۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے حصول کیلئے اللہ کی عبادت کرے اور جہنم سے

بچنے کیلئے عبادت کرے۔

حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یہ دونوں باتیں پیش نظر نہ ہوں نہ جنت کا

حصول پیش نظر ہو اور نہ ہی جہنم سے آزادی پیش نظر ہو۔

حالانکہ ان دونوں باتوں میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ اس سے

اگلا مقام ہے جو حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی تھیں کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ

ہے کہ اُس کی عبادت محض اُس کی محبت کیلئے کی جائے کہ وہ محبوب ہے ہم اُس کو سجدہ

کریں وہ محبوب حقیقی ہے وہ فرمانے لگیں یہ سخاوت ہے کہ:

www.SirateMustaqeem.net

بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس لئے کرتا ہے کہ اُس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ وہ محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا محبوب ہے کہ اُس کو سجدہ کیا جائے اُس کے حکم پر جہاد کیا جائے اُس کے فرمان پر اپنے قیمتی مال کی زکوٰۃ دی جائے اور اُس کے کہنے پر حج کی ادائیگی کیلئے سفر کیا جائے۔ طلب جزاء کیلئے نہیں بلکہ صرف محبت الہی کیلئے بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ یہ وہ سخاوت ہے جو حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جس کا اظہار کیا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لحاظ سے کہ وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یہ اس راستے میں ڈالنے کیلئے آغاز ہے اور اہم بات ابتداء کے لحاظ سے ہے جب وہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اُس کو اتنی لذت ملتی ہے پھر اگرچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی اُس کے نزدیک بڑی قدر منزلت ہے لیکن عبادت کو صرف اس انداز میں کر رہا ہے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بیہقی نے شعب ایمان میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے ایک ولی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے ہم کیسے سمجھیں گے کہ فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا اور فلاں نہیں کرتا تو انہوں نے مختصر سے جملے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ

إِذَا كَانَ عَطَائُهُ أَيَّامًا وَ مَنَعُهُ سَوَاءً (ابو نعیم فی الحلیۃ، جلد ۸، صفحہ ۱۱۳)

اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں محبت وہ ہے کہ جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور منع دونوں برابر ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہوں پھر بھی اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی ہو پھر بھی یہ دونوں حالتیں برابر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ

کی طرف سے مسلسل نوازشات ہو رہی ہیں تو پھر بھی وہ خوش ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش آگئی ہے تو پھر بھی خوش ہے۔

اُس کے نزدیک عطا سے مراد نوازشات کا ملنا اور منع سے مراد اُس کی طرف سے نوازشات و انعامات کا رک جانا اور منقطع ہو جانا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صوفی ہیں اس کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ بندہ محبت ایزدی میں کمال کو تب پہنچتا ہے۔ آغاز تو پہلے بھی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو تو خوش ہو اور جب اُدھر سے محرومی کا سامنا ہو تو پھر اگرچہ طبیعت مرجھا بھی جائے یہ ابھی ابتدائی مراحل ہیں لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں عروج تک پہنچ جائے اُس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اُس کے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہو جاتی ہیں۔

اگر اللہ نواز رہا ہے تو پھر بھی یہ اُس سے پیار کرتا ہے اور اگر اُس کی طرف سے منع ہو جائے اور اُس کی طرف سے اگر محرومی کا سامنا ہو تو پھر بھی وہ انعامات سے محرومی کی شکایت نہیں کرتا۔ زبان پر تو کیا دل میں خیال تک بھی نہیں کرتا۔ دونوں حالتوں میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایسے مسکراتا ہے اور اُس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے۔ خالق کائنات اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی مجھ سے محبت محض میری ذات کی وجہ سے ہے۔ یہ میری نعمتوں کی وجہ سے متوجہ نہیں ہے بلکہ محض میری ذات کی وجہ سے ہے اگر میں دیتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے اور اگر میں روک لیتا ہوں پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے یہ محبت ایزدی کا وہ عروج کا نقطہ ہے جو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بیان کیا۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک اللہ کے ولی کا

پیغام بہت اچھا لگا جب وہ کہنے لگے:

أَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَعْبُدُ جَاءَ لِلْجَنَّةِ فَقَطَّ

(شعب ایمان ۱/۲۷، اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ ۴/۵۳)

اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کہنے لگے ”مجھے حیا آتی ہے کہ میں صرف جنت کی طلب میں اُس کی بندگی کروں۔ صرف میرا مقصود جنت کا حصول ہو اور میں اُس کی بندگی کرتا رہوں مجھے ایسی بندگی کرنے میں حیا آتی ہے۔“

اگرچہ بندے کو جنت بھی مطلوب ہے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

جنت کا سوال کوئی معیوب نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جنت کو مقصود سمجھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔

جنت کو مقصود بنا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ ہی نہ ہو تو وہ فرمانے لگے کہ بندگی میں مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں صرف جنت کے حصول کیلئے سجدے کرتا رہوں اور میری چاہت کا مرکز میرے رب کی ذات نہ ہو تو میں ایسی بندگی میں حیا محسوس کرتا ہوں۔ میں تو وہ بندگی کرتا ہوں جس میں میری توجہ سرفہرست خالق کی طرف ہوتی ہے اور ضمناً جنت کا خیال آجائے تو کوئی حرج نہیں۔ ورنہ میں اپنی تمام توجہ اپنے رب کی طرف رکھتا ہوں اور سجدے کرتے وقت جہاد کرتے وقت دن رات اُس کا ذکر کرتے وقت یہ میں خیال ہی نہیں کرتا کہ مجھے اس کے صلے میں جنت ملے گی۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کے صلے میں میرا رب اپنا قرب عطا فرمائے گا۔

اور کہنے لگے اگر میں ایسا کروں گا تو مجھ اور ایک مزدور میں فرق کیا رہے گا ایک شخص مزدوری دنیا کی کر رہا ہے اُس مزدوری کے پیش نظر یہ ہے کہ میں یہ کام کروں تو مجھے

اتنے پیسے مل جائیں۔

تو فرمانے لگے میں اُس اجیر کی طرح ہو جاؤں گا لیکن میرے نزدیک محبت ایزدی کا یہ مرتبہ ہے کہ میں اس کو ہمیشہ سرفہرست رکھتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے ہر وقت مسرور رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں میں سر جھکاتا ہوں تو یہ وہ چاشنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محبت کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔

حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ

مَنْ يُحِبُّ اللَّهَ

اُس بندے کی علامت کیا ہے جو اللہ سے پیار کرے۔

مَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ (شعب ایمان ۱/۳۶۹)

اور اُس بندے کی علامت کیا ہے کہ اللہ جس سے پیار کرے

یہ تو لازمی بات ہے کہ جو اللہ سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ اُس بندے سے ضرور

پیار کرے گا۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ

فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر چا کروں گا۔

اور یہاں تک فرمایا:

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

اے میرے محبوب علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دو جو مجھ سے پیار کرنا چاہتے

ہیں۔ اے لوگو! اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میری

سنت کو اپنا لو میری اتباع کر لو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ

پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔

یہ لازمی بات ہے جو بندہ محبت ایزدی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ بھی اُس سے محبت فرماتا ہے۔ اُس کو اللہ تعالیٰ اُس کے درجے کی محبوبیت دے دیتا ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سرفہرست محبوبیت پوری کائنات میں سے خواہ وہ فرشتے ہوں انبیاء علیہم السلام ہوں صدیق ہوں یا شہداء وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اُس کے مرتبے کے مطابق مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے۔

یہاں تک فرما دیا کہ جو میرے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے گا وہ صرف میرا محبت ہی نہیں ہوگا۔

يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ

اُس کو اللہ محبوب بنا لے گا۔

جب ان دو علامات کے بارے میں حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔

یہ خدا رسیدہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی دشت محبت میں گزار دی جنہوں نے محبت کا فلسفہ سمجھانے میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ جن کے دل کا ہر محلہ اور ہر گلی اور ہر مکان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رہتا تھا۔

اُن کے الفاظ میں بھی بڑی تاثیر ہے آج ہم اُن کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل کو تازگی ملتی ہے کہ واقعی وہ ذات کتنی عظمت والی ہے جو اپنی محبت کا ایک قطرہ بے قرار دل میں منتقل کر دیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اُس کو سمندر کی شکل عطا فرما دیتا ہے

اور روح کو وہ محبت عطا کر دیتا ہے جو دنیا کے کسی نظارے میں اور دنیا کی کسی مصروفیت میں اور دنیا کے کسی حسن میں وہ لذت نہیں ہے جو خالق کائنات جل جلالہ اپنی محبت میں لذت عطا فرما رکھی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو فرمانے لگے:

مَنْ يَحِبُّ اللَّهَ وَهُوَ مُشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ سَاجِدًا وَرَاكِعًا

جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اُس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے اور کبھی رکوع کرتا ہے۔ یہ بندے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے اس مضمون کو بیان کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ محض ہم کوئی کاروائی ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم ان سب باتوں کو سیرت میں اتارنا چاہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے:

هُوَ مُشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ سَاجِدًا وَرَاكِعًا

وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے کبھی وہ سجدے کرتے ہوئے مصروف رہتا ہے اور کبھی وہ رکوع کی حالت میں مصروف رہتا ہے۔

إِنْ عَجَزَ عَنْ ذَالِكَ اسْتَرْوَاحَ إِلَى ذِكْرِ اللِّسَانِ

اگر وہ سجدہ کر کے تھک جائے، قیام سے تھک جائے، رکوع کر کے تھک جائے، سجدہ کرتے کرتے تھک جائے تو پھر بھی وہ غافل نہیں رہتا بلکہ وہ ذکر لسان کی طرف آجاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہتا ہے اور اگر زبان سے ذکر کرتے کرتے تھک جائے، عاجز آجائے تو پھر

اسْتَرْوَاحَ إِلَى ذِكْرِ الْقَلْبِ وَالتَّفَكُّرِ

پھر وہ بندہ دل کے ذکر کی طرف آجاتا ہے۔ پہلے صرف ظاہری اعضاء سے ذکر کر رہا تھا۔ سجدہ کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا۔ اس سے جب عاجز آ گیا تو پھر زبان سے ذکر شروع کر دیا اور جب وہ زبان سے بھی عاجز آ گیا تو پھر اُس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کا یوں محور بنالیا ہے اور گہوارہ بنالیا ہے کہ ہر وقت اپنے دل و دماغ میں وہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں اُس کی صفات کے بارے میں اُس کی شان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔

فرمانے لگے:

یہ اُس بندے کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس بندے کی علامت کیا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ نہیں سکتے۔ بندے کو دیکھ سکتے ہیں تو بندہ محبوبیت ایزدی کے درجے پر فائز ہو چکا ہو اُس بندے کے اندر ہمیں کیا چیز نظر آئے گی۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے:

بندے کے اندر پیار کا یہ رنگ نظر آئے گا۔

أَمَّا مَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ

لیکن وہ جس بندے سے اللہ پیار کرے تو

أَعْطَاهُ سَخَاوَةً كَسَخَاوَةِ الْبَحْرِ

وَشَفَقَةً كَشَفَقَةِ الشَّمْسِ

وَتَوَاضَعًا كَتَوَاضَعِ الْأَرْضِ

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ”اُس بندے میں تین چیزیں سرفہرست نظر آئیں گی۔ پہلے نمبر پر سخاوت، دوسرے نمبر شفقت اور تیسرے نمبر پر تواضع

اور عاجزی تمہیں نظر آئے گی۔

(۱) سخاوت: اُس بندے میں سخاوت کیسے نظر آئے گی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اُس بندے کو ایسی سخاوت دیتا ہے کہ جتنی سخاوت اللہ نے سمندر کو عطا فرما رکھی ہے۔ کوئی آئے چلو بھر لے، کوئی آئے ڈول بھر لے، کوئی آئے اور زیادہ لے جائے، اُس بندے کے اندر سخاوت ایسی ہوتی ہے جیسے سمندر کے اندر سخاوت ہوتی ہے

(۲) شفقت: بندے میں شفقت کیسے نظر آئے گی۔ فرمانے لگے

شَفَقَةً كَشَفَقَةِ الشَّمْسِ

اُس بندے کی شفقت سورج کی شفقت کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یوں نہیں کرتا کہ میں بادشاہ کے دربار کو تو روشن کروں گا مگر فقیر کی کٹیا میں چاندنی داخل نہیں ہونے دوں گا۔

اُس کی شفقت ایسی ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اپنی کرنیں بھیجتا ہے۔ اپنے اُجالے بانٹتا ہے سب کو برابر حصہ دیتا ہے اور گورے کالے چھوٹے بڑے کے ساتھ امیر و غریب کے ساتھ عربی و عجمی کے ساتھ برابر سلوک کرتا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ اُس بندے کو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اُس کو اللہ تعالیٰ سورج جیسی شفقت عطا فرما دیتا ہے۔

پھر

(۳) تواضع: بندے میں تواضع کیسے نظر آئے گی۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے:

أَعْطَاهُ تَوَاضُعًا كَتَوَاضُعِ الْأَرْضِ (شعب ایمان ۱/۳۶۹)

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو زمین جیسی تو واضح عطا فرمادیتا ہے کہ زمین نیچے لیٹی ہوئی ہے۔ اُس پہ عاصی بھی قدم رکھ کے چل رہے ہیں۔ نیک بھی چل رہے ہیں اور کب سے اُس نے اپنے آپ کو نیچے بچھایا ہوا ہے اور کبھی اُس نے تھکاوٹ کا احساس بھی ظاہر نہیں کیا اُس نے کہا ہو کہ اے لوگو! میں تھک گئی آج ایک بوجھ کہیں اور لے جاؤ نہیں نہیں پوری طرح تواضع کے ساتھ نیچے لیٹی ہوئی ہے۔

فرمایا ”ایسے ہی اللہ تعالیٰ اُس بندے کو جس کے ساتھ اللہ نے محبت کی ہے اُس کو زمین جیسی تواضع دے دیتا ہے“۔

پھر وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اکڑتا نہیں، وہ مغرور نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے جب اچھی بات سنتا ہے تو پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے جب کچھ لوگ اُس پر طعنہ زنی کرتے ہیں تو پھر بھی اُس کے تیور نہیں بدلتے۔ اُس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتے وہ زمین جیسی تواضع کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اُس سے جو بھی سلوک کیا جائے وہ اپنی اُس تواضع کو برقرار کرتا ہے۔

یہ علامات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اُس شخصیت کی بیان کر دیں کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے۔

اب جس وقت ہم ان علامات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے اور اُس کی علامات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے بھی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی محبت کریں۔ محبت اس کا نام ہے اگر حکم سخت آگیا تو ہم کہیں کہ یہ محبت تو ہم سے نہیں ہوتی۔ یہ سردی کی رات ہے بخ بستہ رات ہے اور ہوا میں شمشیر کی سی تیزی ہے اور اب ہمارا جو رب ہے وہ کہتا ہے کہ اٹھو ٹھنڈے پانی سے وضو کرو اور میرے دربار میں کھڑے ہو جاؤ تو اب یہ محبت کہہ کہ یہ تو نہیں ہوتا، کچھ اور کر لوں گا، نہیں نہیں اللہ سے محبت کا

تقاضا یہ ہے کہ اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کر دو۔ اگر معاملہ سمجھ آ رہا ہے پھر بھی مانو اگر معاملہ سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی مانو۔

اللہ تعالیٰ کی محبت پر اُس کے ہر حکم کے پابند بن جانا۔ اُس کے سارے احکامات کو ماننا اور امر پر عمل کرنا اور نواہی سے باز رہنا یہ اُس محبت کا تقاضا ہے جس کو پورے قرن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔

اور آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ایمان والوں کی شان کیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ

اگرچہ بتوں کے پجاری کہتے تو ہیں کہ ہم بتوں سے پیار کرتے ہیں مگر انہیں کہاں نصیب ایسا پیار جیسا ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔

بتوں کے پجاری مشکل وقت پر بتوں سے بے زار ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور سرکشی کا اعلان کر دیتے ہیں اور اُن سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا علمبردار جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا ولی کیسے اپنی محبت کا اظہار کیا جب اُس کو اتنے امتحانات سے گزارا گیا تو اُس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا نعرہ بروقت بلند کیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ

ایمان والوں کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اُس کے مقابلے میں اگر باپ کی محبت آجائے تو وہ بھی نیچے رہے گی۔ بیٹے کی محبت آجائے اُس کو بھی روند دیا جائیگا۔ والدہ کی محبت اللہ کے حکم کے مقابلے میں آجائے تو اُس کو بھی پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔

معاشرے کی محبت سوسائٹی کی محبت کسی چیز کی محبت بھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت

کے مقابلے میں آرہی ہے اُس کو روند دیا جائے گا۔

یہ محبت اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس جہت سے باپ کی محبت اللہ کیلئے والدہ کی محبت اللہ کیلئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اولاد سے محبت اور اپنے شیخ سے محبت اپنے استاد سے محبت یہ ساری سمٹ کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں شامل ہو جاتی ہیں اور ان محبتوں کو برقرار رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے لیکن جو محبت اللہ تعالیٰ کی اپوزیشن بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ٹکرانے والی ہو تو اُس محبت کو روند کر اللہ کی محبت کا جھنڈا بلند کیا جائے گا یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

ایمان والے اپنے خدا سے ایسی محبت کرتے ہیں جتنی محبت بتوں کے پجاری بھی اپنے بتوں سے نہیں کرتے۔

اب یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اُس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے محبت ہو اللہ تعالیٰ کے احکام سے محبت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اُس کا کتنا بڑا تقاضا ہوگا۔ وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے اُن سے بھی پیار کیا جائے۔

اس واسطے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:

أَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ

اے میرے صحابہ تم مجھ سے بھی محبت کرو کیوں کہ اللہ اس واسطے جو تمہارا

خالق ہے وہ میرا محبت ہے۔

أَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ

اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے بعد جو اپنی محبت کا ذکر کیا۔ فرمایا ”اللہ ہی کی محبت کا تقاضا ہے کہ تم مجھ سے بھی محبت کرو، مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا پورا ہی نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تو محبت کرو لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے اُس کو تم چھوڑ جاؤ، اُن کی محبت سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، اُن سے تم عداوت و بغض رکھ نہیں سکتے۔“

أَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ (جامع ترمذی حدیث ۲۷۸۹)

مجھ سے تم اس لئے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ لہذا اللہ کی محبت کیلئے مجھ سے بھی محبت کرو۔ یہ ہے اہل حق کا محبت ایزدی میں فلسفہ یہاں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علیحدہ چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کامل تب ہوگی بندے کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام اولیاء کرام سے صدیقین شہداء سے اللہ کیلئے پیار کر رہا ہوگا تو پھر محبت ایزدی کے تقاضے پورے ہوتے نظر آئیں گے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف اسلامی جو مقام ہے وہ کتنا اونچا ہے ان کی محبت کیا تھی اور اُن کو جو محبت ایزدی کا جو فلسفہ حاصل تھا۔

اس مقام پر حضرت جنید بغدادی سری سقطی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مجھے بار بار ان کے مزار کی حاضری نصیب ہوئی۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سری سقطی سے ایک مکالمہ سنا۔ وہ کہنے لگے میں عالم روحانیت میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا اور میرا رب بول رہا تھا میں سن رہا تھا۔

خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو سب ہی میری محبت کے دعوے کرنے لگے۔ میں نے انسان کو پیدا کیا تو انہوں نے میری محبت کا دعویٰ کیا۔ یہاں بطور مثال یہ کہا گیا ہے کہ میں نے دنیا کو پیدا کر دیا تو اب وہ سارے جو محبت کے دعوے کر رہے تھے اُن کی محبت میں فرق آنے لگا۔

فَاسْتَعْلُوا بِهَا مِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ تِسْعَةَ آلَافٍ وَبَقِيَّ أَلْفٍ

(شعب ایمان ۳۷۴/۱)

فرمایا ”یوں سمجھو کل میں نے ۱۰۰۰۰ اوس ہزار بندے پیدا کئے سب کا دعویٰ تھا کہ اے اللہ ہم تیرے بڑے محب ہیں“۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میں نے دنیا پیدا کر دی وہ دنیا میں مصروف ہو گئے اُن دس ہزار میں سے نو ہزار جو میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے اور میری محبت کے اندر وہ جھوٹے نکلے یعنی جو حقیقی تقاضا تھا وہ پورا نہ کر سکے۔“

پھر خالق کائنات نے فرمایا

بَقِيَّ أَلْفٍ

ایک ہزار باقی رہ گیا تو پھر

خَلَقْتُ الْجَنَّةَ

میں نے جنت کو پیدا کیا ہے جب میں نے جنت کو پیدا کیا تو اُن ہزار میں سے ۹ سو جنت کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے میری بندگی کی لیکن غالب خیال جنت کا تھا تو ۹ سو جنت کی طرف چلے گئے باقی ایک سو پیچھے رہ گیا۔

خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے:

فَسَلَّطْتُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنَ الْبَلَاءِ

میں نے کسی آزمائش میں اُن کو ڈال دیا، بیماری آگئی یا کسی پریشانی میں ڈال دیا۔

فَاشْتَغَلُوا عَنِّي بِالْبَلَاءِ

وہ اُس کے پیچھے پڑ گئے۔ اُن کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ بیماری دور ہو جائے یہ اس طرح ہو جائے ہر وقت یہی دعا مانگتے رہتے تھے۔

خالق کائنات فرماتا ہے اُن سو میں ۹۰ نوے لوگ بیماری والے معاملے میں چلے گئے۔ دس پیچھے رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اُن سے پوچھا میرے بندو میں نے دُنیا بھی پیدا کی میں نے جنت بھی پیدا کی میں نے بیماری بھی بھیجی پھر بھی کوئی چیز میری محبت سے پیچھے ہٹا ہی نہیں سکی۔ وہ کہنے لگے اے اللہ! ہمیں ہر وقت تیرا ہی خیال رہتا ہے نہ دنیا میں ڈوبے نہ جنت کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ ہی بیماری ہمیں متوجہ کر سکی۔

خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا:

أَنْتُمْ عِبِيدِي حَقًّا (شعب ایمان ۳۷/۱)

تم ہو میرے سچے بندے تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگرچہ ہماری بساط مختصری ہے ہمارے اندر صلاحیت چھوٹی سی ہے۔

أَنْتُمْ عِبِيدِي حَقًّا

یہ بات اُن بندوں کی ہے کہ جن کے دل سمندر ہیں لیکن یہ سبق تو ہمارے لئے بھی ہے ہم بھی تو کوشش کریں کہ محض محبت ایزدی کیلئے ہر کام کیا جائے۔

خالق کائنات جل جلالہ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بازگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا عِنَ الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

باب نمبر 3

منصب نبوت اور عقیدہ مومن

افادات

ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب

www.SirateMustaqeem.net

اویسی بک سٹال

جامع مسجد رضائے مجتبیٰ پیپلز کالونی گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ خَلَقْتَنَا وَهَدَيْتَنَا وَانْقَذْتَنَا مِنَ النَّارِ وَالصَّلَاةِ
 وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ بَلَّغْتَ
 الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَمَحَوْتَ الظُّلْمَةَ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ ۝
 أَمَّا بَعْدُ: فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
 عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
 عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم کوالہ و اعظم شأنہ و اتم برہمنہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور
 کائنات، مقرر موجودات، زینتِ بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوہر بار میں ہدیۂ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
 وارثانِ منبر و محراب اربابِ فکر و دانش، غیور اہل حق، اہل اسلام نہایت ہی محتشم
 حضرات و خواتین!

ربِّ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو ادارہ صراطِ مستقیم کے فہم دین

کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع نہایت ہی اہم ہے اور وہ ہے ”منصب نبوت اور عقیدہ مومن“

میری دعا ہے کہ خالق کائنات اس نورانی صبح میں درس قرآن میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اور اس کی ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

میں نے قرآن مجید کی سورۃ انعام کی آیت نمبر ۱۲۴ کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔

خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے:

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (سورہ انعام، آیت نمبر ۱۲۴)

اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس جگہ پہ رکھے۔

کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فلاں شخص کو نبی بنا دیا جائے اور کچھ کہتے تھے ولید بن مغیرہ کو نبی بنا دیا جائے۔ کچھ کہتے تھے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی بنا دیا جائے۔ ولید بن مغیرہ مکہ شریف کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا۔ وہ کہتا تھا میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ لہذا مجھے نبی بنایا جائے۔ لوگوں کے مختلف زاویے تھے اور اس بارے میں اپنی تجاویز پیش کر رہے تھے کہ فلاں نبی ہونا چاہیے، فلاں نبی ہونا چاہیے۔

تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل کر کے اس بات کو واضح کیا کہ میں جانتا ہوں منصب نبوت کیا ہے؟ اور اس کا اہل کون ہے۔ اس پر میں نے کس کو فائز کیا ہے یہ حقیقت میں ہی جانتا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جب یہ حکم دے دیا

کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں تو اُس وقت کفار مکہ کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آرہی تھی جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔

لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيَّ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرُونِ عَظِيمٍ
(سورہ زخرف، آیت ۳۱)

وہ کہتے کہ قرآن مجید دو شہروں میں سے ایک بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا قریشین سے مراد مکہ شریف اور طائف ہیں۔

طائف میں ان کے نزدیک نبوت کا امیدوار عروہ بن مسعود تھا اور مکہ شریف میں نبوت کا امیدوار ولید بن مغیرہ تھا تو ان کے نزدیک نبوت کیلئے کوالی فیکیشن چاہیے تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں پوری کر رہے ہیں اور ان پر قرآن مجید کو نازل کرنا چاہیے تھا۔ یہ زیادہ مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کہاں نازل کر دیا۔

وہ جو اپنے طور پر ایک نبوت کا منصب سمجھے ہوئے تھے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی بات کو رد کیا اور واضح کر دیا کہ میں جانتا ہوں میری یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے اور کتنے بڑے آدمی کو یہ دی جاتی ہے اور اُس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہونی چاہئیں۔ ان سب چیزوں کا مجھے علم ہے اور اُسی کے مطابق میں اپنی رسالت عطا کرنے والا ہوں۔ اب دیکھئے کہ:

اُس ماحول میں لوگوں کو منصب نبوت کا کیا پتہ ہوگا جبکہ منصب الوہیت سے وہ اتنے غافل تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب وہ ایک پتھر کی پوجا کرتے تھے اگر اُن کو اُس پتھر سے کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تھا تو وہ پہلے کو پھینک دیتے تھے اور نئے پتھر کی بندگی شروع کر دیتے تھے تو جن کے نزدیک معیار الوہیت اتنا گرا ہوا ہو وہ منصب نبوت کو کیا پہچان سکیں گے۔ وہ اپنی طرف سے لافزنی کر رہے تھے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں منصب نبوت کو بیان بھی کر دیا اور واضح کر دیا کہ میں نے جن کو یہ تاج پہنایا ہے میں نے ازل سے اُن کو منتخب کر رکھا تھا اور اُن کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں

کہ انہیں ہی یہ تاج پہنایا جائے گا اور یہ نبوت کا آخری تاج ہے جو ان کے سر پر سجایا گیا ہے اور ان کو نبوت عطا کر دی گئی ہے۔

قرآن مجید کی آیات کا اگر سرسری جائزہ مرتب کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا مقام و مرتبہ اس بات کو معین کرتا ہے کہ معیار نبوت اور منصب نبوت کتنا بڑا ہے اور اس کیلئے مومن کو کس طرح محتاط رہنا چاہیئے اور اس کے بارے میں اپنا عقیدہ کیا رکھنا چاہیئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کا منصب نبوت میں جو مقام ہے اس کیلئے اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے جو سورہ فجر کی آیت نمبر ۷۲ ہے:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (پارہ ۱۴، سورہ الحجر، آیت ۷۲)

اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہاری عمر کی قسم بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لفظ عمر اور لفظ عمر آپس میں دونوں مترادف ہیں۔ ہم اپنی زبان میں عمر کا لفظ بولتے ہیں کہ فلاں کی عمر اتنی ہے اور عمر کی لغت بھی موجود ہے۔

لَعَمْرُكَ

اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے ایک ذات ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔

لَعَمْرُكَ

مجھے تمہاری عمر کی قسم ہے یہ قسم اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تابناک تھی اور اس کی کتنی عظمتیں تھیں۔ خالق کائنات جلّ جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنی اپنی رضا عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے اور جس عمر کی قسم اٹھا رہا ہے اس عمر کا ہر سال اس عمر مبارک کا ہر مہینہ اور اس عمر مبارک

کا ہر ہفتہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اُس عمر کا ہر سال اُس عمر مبارک کا ہر مہینہ اور اُس عمر مبارک کا ہر ہفتہ اور اُس کا ہر گھنٹہ اور اُس کا ہر منٹ اور اُس کا ہر سیکنڈ اس لائق ہونا چاہیئے کہ رب اُس کی قسم اٹھا سکے اگر اُس عمر کا معاذ اللہ کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ ایسا ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو پھر اُس عمر کی قسم کیسے اٹھائی جاسکے گی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر مبارک کی قسم اٹھا کر اپنی طرف سے یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جن سے میں ایک لمحہ بھی ناراض نہیں ہوا اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک دن تو کیا ایک گھنٹہ تو کیا ایک سیکنڈ بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی یہ وہ ہیں کہ ہر وقت جنہوں نے میری خوشنودی کے کام کئے ہیں۔

ان کی زندگی اتنی عظیم ہے کہ میں خالق ہو کر بھی ان کی قسم اٹھا سکتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور زندگی کا جو لفظ میں بول رہا ہوں لفظ عمر کا ترجمہ کرتے ہوئے ”تو اس میں یہ بھی ہے خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے یا اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کی خالق کائنات جل جلالہ نے قسم اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ ان کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں موقع پر ان کو فلاں جھڑکی میری طرف سے ملی یا معاذ اللہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا نہیں۔ پوری کی پوری زندگی اتنی عظیم ہے اور مومن کیلئے ماننا لازم ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اتنا مقام دیا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا تھا اور خالق کائنات صرف اُن پر خوش ہی نہیں بلکہ اُن کی زندگی کے ہر لمحے کی قسم بھی اٹھا رہا ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس زندگی جس کو خالق کائنات نے اس انداز میں بیان کیا اب ہمارے لئے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ ہم کبھی بھی زبان کھولتے ہوئے اس مقدس زندگی کے کسی لمحے پر تنقید نہ کریں اور یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ اُن کی زندگی کی قسم اٹھائے اور ہماری زبانوں سے ان کی زندگی کے کسی لمحے پر

تفہیم ہو کہ فلاں وقت یہ ہو گیا تھا فلاں وقت یہ ہو گیا تھا۔
خالق کائنات نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھا کر منصب نبوت کی عظمت کو واضح کر دیا ہے اور قیامت تک کیلئے مسلم امہ کے ہر فرد کیلئے یہ لازم کر دیا ہے کہ کبھی بھی ان کی زندگی ان کی ذات ان کی صفات اور ان کی ہر حالت کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ نہ بولو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ قسم ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہو کر جو ہر وقت ہر جہت سے واقف ہے اور ہر لمحے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ بھی جانتا ہے جب اُس نے ان کی زندگی کو اتنا عظیم قرار دے دیا ہے کہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ مومن تو آپ کا امتی ہے جب وہ خالق ہو کر اس کی قسم اٹھاتا ہے تو مومن کو اس مقدس زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں اپنا ہر وقت یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو عظمت والا بنایا ہے اور کوئی سینڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف کسی عیب کی نسبت کی جاسکے۔

دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (پارہ ۲۹، سورہ نوح، آیت ۳)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ غیر ممنون کا مطلب ہے غیر مقطوع، غیر منقوص جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔

خالق کائنات جل جلالہ آپ کو ایسا اجر عطا فرمانے والا ہے اور ایسے جملے اور ایسی آیت کے ساتھ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا جس میں تاکید بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات کو بھی خالق کائنات جل جلالہ نے یوں بیان کیا ہے:

ایک تو ہے ایمان والوں کیلئے

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

(پارہ ۳۰، سورہ التین، آیت ۶)

ایمان والوں کیلئے بھی اجر غیر ممنون کو بیان کیا گیا ہے لیکن بالخصوص ایک ذات کو معین کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے اور تمہارا اجر بے حساب ہے۔ وہ غیر مقطوع ہے کبھی اس کا اختتام ہوگا ہی نہیں اور کبھی اس کی انتہا ہی نہیں ہوگی یہ وہ خالق کائنات کا اعلان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کے لحاظ سے کہ خالق کائنات اتنی عظمتیں دینے والا ہے کہ جن عظمتوں کا حد یا کنارہ کوئی انسان معلوم کر ہی نہیں سکتا۔ واضح اور کثیر عظمتیں آپ کو عطا کر دی گئیں ہیں۔

تو کسی بندے کی کیا مجال کہ ان عظمتوں کے انقطاع کے لحاظ سے بات کرتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنقید کرے یا کسی عیب کی نسبت آپ کی ذات کی طرف کرے۔ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات اور آپ کے کردار اور آپ کے افعال کے لحاظ سے جو ہر قسم کے عیب کی نفی ہے اس نفی کو رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا ہے۔

بالخصوص اس مقام پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ خالق کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اس مقام پر یہ فرما رہا ہے:

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مُمْنُونٍ تُوِيَه اَصْل مِیْل جَوَاب تَهَا
نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (پارہ ۲۹، سورہ ن، آیت ۲۳، ۲۴)

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مُمْنُونٍ آپ اللہ کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں مطلب کیا تھا کہ آپ کی صفتیں جب بیان ہو رہی ہیں اُس وقت تک آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں لیکن جب آپ کسی کے اعتراض کا بوجھ اٹھاتے ہیں کوئی شخص آپ پر تنقید کرتا ہے۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی گور گردن اس تنقید سے جہنمی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہاری شان رکھی ہے کہ وہ جتنی آپ پر تنقید

کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ چونکہ پیچھے تنقید کا معاملہ تھا کہ کچھ لوگوں جب آپ کو مجنوں کہہ کر آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم نے آپ کی شان اتنی عظیم بنا دی ہے کہ یہ معاملہ تو ایسا ہے یہ شخص اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو اُس کیلئے جو وعید ہوگی اور جو عذاب ہوگا وہ اپنی جگہ لیکن تمہارے اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ ہم اس پر بھی ایسے اجر کا اعلان کر رکھا ہے۔ تمہارے لئے کہ بے حساب اور بغیر اعداد و شمار تمہیں عطا کرنے والا جس میں کبھی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور جس کا کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا۔

خالق کائنات جل جلالہ نے اسی کے فوراً بعد فرمادیا:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

کہ میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں تم صاحب خلق عظیم ہو۔

حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خلق آپ کیلئے یوں ہے جسے مولیٰ کیلئے مملوک کی حیثیت ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے تمام اچھے اخلاق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوں بیان فرمادیا ہے۔

اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمادیا:

يَسِّرْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ (پارہ ۲۲، سورہ یٰسین، آیت ۲۱، ۲۲)

یہاں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے حتمی طور پر بیان فرمادیا۔ آپ سیدھے راستے پر ہیں ہر وقت آپ کو ثبات حاصل ہے اور دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے یہ بھی فرمادیا:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ (پارہ ۱، سورہ الحج، آیت ۶۷)

آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں اور ہدایت مستقیم پر بھی ہیں تو ان آیات کے اندر اُس شان کا اظہار کیا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔

اور صرف یہ ہی نہیں سینکڑوں آیات بلکہ پورا قرآن مجید ہی ایسا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان بھی کر رہا ہے اور اس چیز کو بھی ہمارے لئے واضح کر رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے لحاظ سے کتنا واضح ہونا چاہیئے کہ نہ تو آپ کی ذات پر کوئی تنقید ہو اور نہ ہی آپ کی صفات پر کوئی تنقید ہو نہ ہی آپ کی تعلیمات پر تنقید ہو اور نہ ہی تنقید واضح لفظوں میں ہو اور نہ ہی اشارہ اور کنایہ کے لحاظ سے ہو اور کسی طرح بھی کوئی ایسا انداز ہی نہیں ہونا چاہیئے کہ جس سے یہ لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر کوئی کلمہ کہا جا رہا ہے۔ اس انداز میں ہر وقت ماننا لازم ہے کہ کوئی بھی عیب کی نسبت کبھی بھی معمولی سی عیب کی نسبت آپ کی ذات و صفات اور کردار کی طرف نہ ہونے پائے تو یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت نے مومن کیلئے واضح کیا ہے۔

اب اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں جس سے یہ ثابت اور واضح ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس پر کسی کو تنقید کرنے کی کوئی گنجائش مل جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں:

مَبَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (مشکوٰۃ المصابیح، باب فی الوسوسۃ، ص ۱۸)

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے اور یہ خطاب پوری انسانیت کو تھا کہ اے انسانو! تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ اُس فرشتے کی ڈیوٹی بھی انسان کے ساتھ لگادی گئی ہے اور اُس جن کی بھی ڈیوٹی انسان کے ساتھ لگادی گئی ہے۔

جن سے مراد یہاں شیطان ہے اور جو اُس کی ذریت ہے ہر بندے کے ساتھ شیطان کی بھی ڈیوٹی ہے اور فرشتے کی بھی ڈیوٹی ہے۔ فرشتہ اُس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان اُس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وقت یہ دونوں انسان کیلئے قرین ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ غلبہ پا جاتا ہے تو وہ بندہ مومن اچھی عادات والا ہوتا ہے اور اگر شیطان کے کہنے کو انسان زیادہ مانتا ہے تو وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے یا کافر بن جاتا ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو عجیب سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے پوچھا:

وَاَيَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مشکوٰۃ باب الوسوۃ، ص ۱۸)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منصب نبوت کو کتنا حساس سمجھتے تھے۔

آج کا کوئی شخص ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کیلئے یہ بیان کر دیا ہے تو پھر آپ کا بھی یہی حکم ہوگا۔

صحابہ کرام نے پہلے جملے سے یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ باقاعدہ سوال کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی ذات مبارکہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی شیطان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہو اور معاذ اللہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

وَاَيَاكَ

آپ نے فرمایا ہاں ”میرے صحابہ! میرے ساتھ بھی ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی

لَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ

لیکن میرے صحابہ پھر کیا ہوا شیطان میرے پاس آیا تو تھا لیکن شیطان ہو کے میرے قرب کی وجہ سے وہ شیطان رہ نہیں سکا۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی اُس کی میرے ساتھ ڈیوٹی لگی تو تھی
لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پاور دی اتنی طاقت دی ہے اتنا رعب دیا ہے کہ
فَاسْلَمَ

شیطان ہو کے میرا کلمہ پڑھ گیا۔ فاسلم اُس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی مطیع ہو گیا اور
فرمانبردار ہو گیا وہ تھا تو شیطان لیکن جب میرے پاس آیا تو میری صحبت اس پر بھی اثر کر
گئی وہ اور ہیں کہ جن پر شیطان کے تیر چلتے ہیں اور شیطان وسوسات ڈالتا ہے اور راستے
سے بھٹکاتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے دور لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ”میرے
ساتھ شیطان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور یہ تقاضا تھا تا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محبوب وہ ہیں
جن کے خلاف شیطان حملہ کرنے نکلا تھا لیکن اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ
شیطان کا فر نہیں رہ سکا۔ بلکہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔

لَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِالْخَيْرِ (مشکوٰۃ المصابیح، باب الوسوسۃ، ص ۱۸)

اب مجھے شیطان مشورہ تو دیتا ہے مگر نیکی کا مشورہ دیتا ہے، کبھی بھی مجھے مشورہ
برائی کا نہیں دیتا، کبھی بھی مجھے مشورہ غفلت کا نہیں دیتا، کبھی بھی مجھے بھٹکانے کی بات
نہیں کرتا، کبھی بھی مجھے راہ راست سے ہٹانے کی بات نہیں کرتا۔ وہ میرے ساتھ لگایا
گیا تھا جو فرشتے میرے ساتھ ہیں اُن کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ انہیں میری وجہ اتنی
عظمتیں ملی ہیں لیکن وہ شیطان جس کی میرے ساتھ ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس نے میری
اطاعت کو قبول کر لیا ہے اور اُس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔

اب شیطان ہونے کے باوجود جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب صورتحال یہ
ہے کہ اب یہ مجھے اچھائی کا مشورہ دیتا ہے، کبھی بھی مجھے برائی کا مشورہ نہیں دیتا اب اس
حدیث صحیح سے وہ سارے وسوسات دور ہو گئے۔

جو آج کے کچھ لوگوں کی اختراع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ
اللہ ہم جیسے ہیں اُن پر بھی شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں وہ بھی فلاں کام

کر سکتے ہیں۔ اُن سے بھی فلاں صغیرہ ہو سکتا ہے یا فلاں مقام پر بھٹکنے کا احتمال موجود ہے جب میرے محبوب علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ ڈیوٹی تو اُس کی میرے ساتھ تھی اور وہ بھی تقاضا خداوندی کی برابری تھی اور اللہ نے مجھے اتنی طاقت اور اتنی توفیق دی ہے کہ میں نے اس پر اپنے ایسے اثرات مرتب کر دیئے ہیں۔

فَاسْلَمْ اب اُس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جس نے بھٹکا تھا اب وہ خود راہ راست پہ آچکا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیسے سوچا جاسکتا ہے کہ آپ کی ذات و صفات اور آپ کے کردار اور آپ کے افعال اور معمولات میں ایسی کمی ہو جو دوسرے عام لوگوں میں معمولی خلاف اولی باتیں آسکتی ہیں۔ ایسا اب وہاں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس واسطے جو بھٹکانے والا تھا وہ آپ کی نورانیت کے عکس کی وجہ سے راہ راست پہ آچکا ہے۔

صحیح مسلم میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

فَاسْلَمْ

اس کو محدثین کرام نے دو طرح پڑھا:

ایک وجہ فَاسْلَمْ مضارع کے صیغے کے ساتھ مجہول پڑھا گیا۔

اب اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرے ساتھ شیطان تو لگایا گیا لیکن میں اس سے محفوظ رکھا گیا، اُس کا کوئی بس مجھ پر نہیں چلتا، میں سلامت رکھا گیا ہوں، میں اس سے سالم ہوں، مجھ پر اُس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ:

فَاسْلَمْ فعل ماضی کے ساتھ پڑھا ہے۔

اب اس کے مطابق اس کے دو معانی ہیں

(۱) اسلم کا ایک معنی ہے کہ وہ مطیع ہو گیا، فرمانبردار ہو گیا، اگرچہ اب بھی وہ شیطان

ہے اگرچہ اب بھی کافر ہے لیکن وہ میرا مطیع ہو گیا ہے۔ اب وہ میری نافرمانی اور سرکشی نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا کہ میں راہ راست پر جا رہا ہوں اور وہ مجھے سامنے روکنے کی کوشش کرے وہ مطیع و فرمانبردار ہو گیا۔

اس میں اطاعت بھی آسکتی ہے اور اسلام لانا بھی آسکتا ہے۔

(۲) اسلام کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ اگرچہ شیطان تھا لیکن یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام ہے کہ جن کے دربار میں شیطان بھی آیا تو آپ نے اُس کو بھی اسلام عطا فرمادیا۔

اسلم پر بحث کرتے ہوئے:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعة اللمعات میں لکھا:

کہ یہ معنی لینا کہ شیطان نے اسلام قبول کر لیا تو یہ کوئی بعید نہیں ہے اس پر تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صحیح معنی ہے کہ شیطان گمراہ کرنے کیلئے آیا تو تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہی اُس کو اسلام نصیب ہو گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث ایسے محقق ہیں جو علی الاطلاق محقق ہیں اور برصغیر پاک و ہند کے پہلے جامع محدث ہیں۔

وہ اپنی کتاب اشعة اللمعات کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر ۸۱ پر ارشاد فرماتے ہیں:

پہچ محل استبعاد نیست در آن کہ مولیٰ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود را بایں فضل و کرامت ممتاز و مخصوص گردانیدہ باشد

(اشعة اللمعات جلد ۱، ص ۸۱)

اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے اور وہ تو شائیں اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے تو اُس نے اپنے محبوب کو یہ عظمت بھی عطا فرمادی کہ اوروں کے شیطان تو ان کو بھٹکاتے ہیں اور ان کے پاس جو شیطان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اُس شیطان کو بھی اسلام عطا فرمادیا۔

اس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دلیل پیش کی:
 اَلْعِلَلُ الْمُتَنَاهِيَةِ میں ابن جوزی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:
 كَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا وَ شَيْطَانِي مُسْلِمًا
 آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کس شیطان تو کافر تھا، لیکن میرا
 شیطان بھی مسلمان ہے:

كَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا

حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان کافر تھا۔

یہ یاد رکھیں کہ ابلیس ایک وہ جزی حقیقی آگے اُس کی ذریت میں سے ہر ایک
 ابلیس اور شیطان کہا جاسکتا ہے خود ابلیس کو بھی شیطان کہا جاسکتا اور اُس کی ذریت کو بھی
 شیطان کہا جاسکتا ہے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ”جو شیطان حضرت آدم علیہ
 السلام کے ساتھ تھا وہ تو کافر تھا، اُسی کی اولاد میں اگرچہ اُسی کی اولاد ہونے کے لحاظ سے
 اُس کو شیطان ہی کہا جائے گا۔ لیکن میرے ساتھ آنے کی وجہ سے اُس کو مسلمان کہا
 جائے گا۔ شیطان چونکہ یہ میری طرف منسوب ہو گیا ہے یہ میرے پاس آ گیا ہے۔

شَيْطَانِي مُسْلِمًا۔ اتحاد سادہ المتعین میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔

النِّهَايَةُ الْجَزَرِيَّةُ۔ میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔

اس سے بھی اس معنی کی وضاحت ہو گئی، اس کی تائید ہو گئی کہ اسلم کا معنی یہ کرنا
 کہ وہ مسلمان ہو گیا اور دوسرے مقام پر حدیث شریف اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ وہ
 آیا تو تھا۔ میرا قرین شیطان اور فرشتے کو بتایا تو گیا تھا لیکن

فَاسْلَمَ

میری تجلیاں جب شیطان پہ پڑی ہیں تو وہ میرے ساتھ کافر نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ نے میرے قرب کی وجہ سے اُس کو اسلام عطا فرما دیا ہے۔

یہ مختصر سی گفتگو جو تھی وہ منصب نبوت کے متعلق تھی۔ اس کو قرآن و سنت، آیات اور ایک حدیث سے ثابت کیا اور اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگوں کی محض خرافات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کمی کی نسبت کی جائے اور کسی طرح کے دوسوے یا پھسلن یا اسی طرح کی کسی بات کو منسوب کیا جائے۔ ہرگز ایسا نہیں جب وہ باعث ہی ختم ہو گیا وہ علت ہی ختم ہو گئی تو اب اُس کا کوئی اثر مرتب کیا ہوگا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی واسطے اتنی عظیم قرار پائی ہے کہ خالق کائنات نے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی یا اعلان نبوت کے بعد کی زندگی اور اس میں سے ہر لمحے کو اتنا عظیم قرار دیا کہ خود رب ذوالجلال نے اُس کی قسم اٹھالی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ حکم دے دیا:

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ (پارہ ۲۶، سورہ الفتح، آیت ۹)

کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ وہ فرض ہے جو ہر سانس میں فرض ہے کچھ فرائض زندگی میں ایک بار کچھ سال میں ایک بار ہیں اور کچھ فرائض دن میں پانچ بار ہیں لیکن یہ فرض مومن پر زندگی کے ہر سانس میں ہے کہ بندہ مومن تب رہے گا جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک ماننا رہے گا اور اس عقیدے پر برقرار رہے گا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو معمولی سا بھی عیب قرار دیا جاسکتا ہو۔ اپنا عقیدہ مستحکم رکھنے سے ہی بندہ اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے اور ایمان اُس کو برقرار رہ سکتا ہے۔ اگر معمولی سی لغزش بھی منصب نبوت کے بارے میں ہو جائے گی تو اُس کو کہیں دور پھینک دیا جائے گا۔

رب ذوالجلال نے تو یہ بھی برداشت نہ کیا:

کہ جب صحابہ کرام راعنا کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ

کرنا چاہتے تھے تو پھر یہی بات منافقین بطور گالی استعمال کر رہے تھے۔
تو خالق کائنات نے ان صحابہ کو بھی اس لفظ کے کہنے سے منع کر دیا کہ اگرچہ تم
تو اچھے معنی میں لیتے ہو کہ اے نبی ہماری رعایت کرو، ہمیں بھی ساتھ ملا لو جو تم بول رہے
ہو، ذرہ ٹھہر جاؤ ہم اس کو لکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ تم تو رعایت والا معنی لیتے ہو
منافقین گالی والا معنی لیتے ہیں۔ ہم ایسا لفظ بھی محبوب کے بارے میں برداشت نہیں
کرتے کہ جس کا ایک معنی خرابی والا ہو۔

اس کے بعد اے میرے محبوب کے صحابہ تم راعنا نہ کہو بلکہ تم انظرنا کہو۔ یہ وہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ صحابہ کرام کو بھی حساس کر دیا گیا اگرچہ
نیت تمہاری بالکل ٹھیک ہے لیکن اب یہ لفظ بولنا تم پر حرام ہے۔ اس کے بعد جو یہ لفظ بولے
گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ مقام نبوت کیلئے زیادہ سے زیادہ محتاط رویہ
ضروری ہے۔ جب خالق کائنات کو یہ بھی برداشت نہیں جس لفظ کے دو معنی ہیں ایک معنی
برا ہوا اور دوسرا معنی اچھا ہوا اور بولنے والے اچھے کی نیت سے بول رہے ہوں۔ اللہ فرماتا
ہے پھر بھی مجھے یہ لفظ پسند نہیں تم صرف وہ لفظ بولو جس میں صرف اچھا معنی ہو، دوسرا معنی
اُس میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ لفظ تم بولو جس کا ہر معنی عظمت و تجلی پر مشتمل ہو۔ وہ لفظ بول
کے میرے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو۔

مومن کا عقیدہ:

مومن کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ جس میں بظاہر اعتراض کی
گنجائش بنتی ہو، مومن کی یہ شان نہیں کہ اُس کو اعتراض کی شکل میں بیان کرے یا لوگوں
کے ذہن میں دوسو سے پیدا کرے نہیں نہیں بلکہ اُس کو اپنے ذہن کی سوئی دہیں رکھنی
چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ عیب سے پاک ہے یہ جو بات سامنے آگئی
ہے یہ سمجھنے کے لائق ہے اس کو سمجھو اور یہ ہمارا دعویٰ ہے۔

رب کعبہ کی قسم قرآن و سنت میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس کا کوئی عیب نکلتا ہو جہاں کوئی عیب کسی کو نظر آئے گا وہاں توجہ کریں گے تو عظمتوں کے کئی گلستاں آباد نظر آئیں گے۔ اب دیکھئے:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اجتماع میں بیٹھے ہیں۔

جامع ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (جامع الترمذی، باب دعایا مقلب القلوب، حدیث ۳۵۲۲، مشکوٰۃ المصابیح، باب الایمان بالقدر ص ۲۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ اے دلوں کو بدل دینے والے

ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (جامع الترمذی باب دعایا مقلب القلوب حدیث ۳۵۸۷)

میرا دل اپنے دین پر پکا رکھ۔

اپنے دین پر میرے دل کو پکا رکھ تو دلوں کو بدلنے والا ہے۔ مگر میرا دل یہیں پکا رکھ۔ میرے دل کو تبدیل نہ کر یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے ہیں۔

ثَبِّتْ قَلْبِي میرا دل دین پر ثابت رکھ

شاید آج کے ماحول کا کوئی بندہ یہ بات سنتا تو کہتا کہ دیکھو رسول پاک کو بھی اپنے دل کا خطرہ ہے اور ہر وقت یہ دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں کہ اے اللہ! میرا دل کو یہیں ثابت رکھ کیا آپ کو اپنے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں میرا دل صراطِ مستقیم سے ہٹ نہ جائے یہ کوئی بعید نہیں۔ آج کے ماحول میں ایسے عناصر موجود ہیں آپ اس کے گواہ ہیں جو ایسی باتوں سے فوراً ایسے نتائج اخذ کرتے ہیں اور اس سے بھی کہیں بڑی باتیں

کسی کو یہ خدشہ ہی نہیں ہوا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے لئے دعا مانگ رہے ہیں۔
هَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا

اگر یہ اندیشہ سرکار کے بارے میں ہوتا تو ان کا سوال یہ ہوتا وہ کہتے
هَلْ تَخَافُ عَلَيَّ نَفْسِكَ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ابھی تک آپ کو اپنے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ دل ہدایت سے ہٹ جائے گا، کسی صحابی نے یہ جملہ کہ جس سے ظاہر طور پر یہ اخذ کیا جاسکتا تھا مگر کسی نے بھی یہ مطلب اخذ نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ایسے معاملے ہمارے لئے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یوں دعا کر رہے ہیں کہ خبت قلبی اے اللہ! میرے دل کو ثابت رکھ لیکن مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دلوں کو ثابت رکھ۔

اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منطبق نہیں کیا کہ وہ یہ چرچا شروع کر دیتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کب ان کا دل معاذ اللہ دین سے ہٹ جائے۔ ایسا کسی قسم کا کوئی خدشہ ان کو نہیں ہوا جس طرح کہ آج کے پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام صحابہ اتفاق سے ماننے والے ہیں کہ ایسے الفاظ سے مراد امت ہوتی ان کی نسبت امت کی طرف ہوتی ہے اور ان کا معاملہ امت کی طرف ہوتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دعا کو اپنے بارے میں سمجھا اور پوچھا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے“ تو آپ نے فرمایا:
نَعَمْ ہاں مجھے تمہارے بارے میں ہے۔

یہ یاد رکھو میرے محبوب علیہ السلام نے بالآخر یہ گارنٹی بھی دے دی تھی۔
بخاری شریف میں ہے:

وَاللّٰهُ مَا اخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ

(بخاری شریف ۵۸۵/۱، مکتبہ قدیمی)

میرے صحابہ اب مجھے تمہارا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بنو گے تم مشرک نہیں بنو گے میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اُس وقت ابھی ابتدائی مراحل تھے اور اُن کو ابھی مزید تیار کرنا چاہتے تھے اور پکا کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کے تصرفات کا بیان کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا:

اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنَ اَصَابِعِ اللّٰهِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ

(مشکوٰۃ المصابیح، باب الایمان بالقدر ص ۲۲)

اس واسطے مجھے تم پر خوف ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جو اُس کی شان کے لائق انگلیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو بدلتا ہے۔ تو اس واسطے میں تمہارے لئے دعا مانگ رہا ہوں تاکہ تمہارے دل مستحکم رہیں اور پکے رہیں اور نتیجتاً آپ نے یہ ارشاد فرمایا: قسم اٹھا کے

وَاللّٰهُ مَا اخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ

خدا کی قسم ہے مجھے تمہارے مشرک ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب تم کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت آجائے اور تم اُس میں لگ جاؤ لیکن اب تم میں کبھی شرک نہیں آسکے گا تو مطلب یہ تھا اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ کوئی ایسا لفظ حدیث شریف میں آجائے کہ جس میں کوئی ایسی صورت حال نظر آرہی ہو۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ اُس سے اعتراض اخذ کرے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اُس کو اس پس منظر میں دیکھے جس طرح پہلے مومنین نے دیکھا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاِنْ اٰمَنْتُمْ بِمَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اٰهْتَدَوْا

(پارہ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۱۳۷)

اگر ایمان چمک کرنا چاہتے ہو۔ صحابہ کرام جیسا ایمان بنا لو پھر ایمان معتبر ہوگا تو اُن کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جہاں لفظ میں گنجائش بنتی بھی تھی لیکن انہوں نے وہاں گنجائش کسی قسم کی نہیں آنے دی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی بات کی جارہی ہے اور وہ بھی ایک جہت کے لحاظ سے ورنہ بعد میں اُن کے دلوں کے بارے میں بھی اپنی بشارت کی خبر عطا فرمادی۔ اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے لحاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو عقیدہ ہے اور اُس کی ایک تفصیلی حیثیت ہے اُس کو بھی بخاری شریف بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ بخاری شریف جلد ۱، ص ۲۷۹، پر یہ حدیث شریف ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف فرما ہیں۔

عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشرکین کی طرف سے سفیر بن رہیں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخصیت کا جنہوں کا کلمہ پڑھ لیا اور اُن کا نبی مان لیا اب وہ اُن کا ادب کیسا کرتے ہیں۔

منصب نبوت کے بارے میں اُن کا عقیدہ کیا ہے۔ منصب نبوت کے بارے میں یہ جو پہلے مسلمان ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟

صحیح بخاری میں وہ حقیقت موجود ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کو تسکین حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی وہ چمک آج ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عروہ بن مسعود آئے تو کھڑے ہوئے اور ابتدائی گفتگو میں پہلی کوئی باتیں گڑبڑ بھی کرتے رہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو تلوار کی نوک سے اُن کو پیچھے ہٹایا اور ایک بہت سخت جملہ بھی اُن کے بارے میں بول دیا۔

اس انداز میں عروہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنی آنکھ کے آخری حصے کے

ساتھ لگا ہیں پھیر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو لوگ کلمہ گو ہیں نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ یہ کیا مانتے ہیں۔ ماننے کا مطلب کیا ہے جب کسی کو نبی تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اُس کو کیا مانا جاتا ہے۔ یہ وہ مشاہدہ کر رہے تھے تاکہ وہ قریش کو جا کے بیان کریں کہ یہ صورتحال تھی میں بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں اور میں ایک پیغمبر کی بارگاہ میں بھی آیا ہوں میں ان کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہوں ان دونوں درباروں میں فرق کیا ہے؟

عروہ بن مسعود حدیبیہ میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھتے رہے جب واپس پہنچے تو اُس نے یہ بات بیان کر دی کہنے لگے:

مَا تَنَحَّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي رَجُلٍ مِّنْهُمْ (بخاری جلد ۱، صفحہ ۳۷۹، قدیمی کتب خانہ)

گفتگو کے آغاز میں اچھی گفتگو کی کہنے لگا
وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ

میں بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا۔

وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ

میں قیصر کے پاس بھی گیا۔ میں نجاشی کے پاس بھی گیا میں کسریٰ کے پاس بھی

گیا اگرچہ یہ اُس وقت مشرک تھے اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے لگے:

وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلَكًا يُعْظِمُ أَصْحَابَهُ مَا يُعْظِمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خدا کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم

مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں۔

إِنْ رَأَيْتُ مَلَكًا

میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا۔

يُعْظِمُ أَصْحَابَهُ

اُس کے اصحاب۔ اُس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں۔

مَا يُعْظِمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا

جو تعظیم اصحاب رسول نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں اتنی تعظیم میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی۔ میں قیصر کے پاس گیا، کسری کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، میں نے ایسی تعظیم کہیں نہیں دیکھی جتنی تعظیم یہ صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں۔

اب غور سے اس بات کو سننا اور یہ آج بھی حق کا معیار ہے۔ منصب نبوت اور عقیدہ مومن کے لحاظ سے کہ وہ پہلے مومن جن کا ایمان رجسٹرڈ ایمان تھا اور اللہ نے جس ایمان کو معیار بنا رکھا تھا۔

عروہ بن مسعود نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب کچھ اُس نے قریش کو بتا دیا۔

صحابہ کرام کے عقیدے کا عروہ بن مسعود پر اتنا اثر ہوا۔ حضرت عروہ بن مسعود کے دلوں سے بتوں کی محبت ختم ہو گئی۔ اُن کے دل پر اسی محبت کا جھنڈا لہرانے لگا۔ جس شخص کو قریش نے نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا اور جھگڑے کرتے تھے۔ اے اللہ تو نے اس کو نبی بنانا تھا۔ یہ نبوت کے زیادہ لائق ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

مجھے زیادہ علم ہے کہ میری رسالت کس کے پاس ہونی چاہیے اور نبوت کس کو دوں گا۔ جس عروہ کو تم نبی بناتے ہو یہ تو میرے نبی کی غلامی کا امیدوار بننے والا ہے اور واقعی وہ غلام بن گئے اور منصب شہادت پر بھی فائز ہوئے۔

یہ عروہ بن مسعود حدیبیہ میں صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھ کر جب واپس پہنچا تو اس نے سب کچھ بیان کر دیا سب سے پہلا جملہ یہ تھا:

مَا تَنْصَحُنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَخَامَةً إِلَّا وَقَعْتُ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ

اے قریش میں حیران رہ گیا ہوں لوگ اپنے محبوب سے پیار کرتے ہی رہتے ہیں لیکن میں نے آج وہ محبوب دیکھے ہیں اُن کی ایسی تعظیم دیکھی ہے کہ جس تعظیم کی

مثال مجھے کائنات میں نظر نہیں آتی۔ میں جہاں دیدہ انسان ہوں، میں نے آج پہلی بار دیکھا اب حدیث سے ہو کے آیا ہوں یہ مسلمان اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد انکو اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ ان کے محبوب علیہ السلام جب اپنے ہونٹوں سے اپنا تھوک مبارک جدا کرتے ہیں۔ ان کے صحابہ اُس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اُس تھوک مبارک کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ کیسے ادب کرتے ہیں کہ اُس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنی ہتھیلیوں پہ سجاتے ہیں اور ہتھیلی پہ لینا بھی اگر چہ بڑا ادب ہے۔ ہتھیلی پہ لے کے کپڑے سے صاف کر لیا جائے۔ عروہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا ہوں ایسا بھی نہیں کہ وہ لعاب ہتھیلیوں پہ لے کے رومالوں سے صاف کر دیں۔

ذَلِكْ بِهَا وَجْهٌ وَجِلْدُهُ

جس کو ملتا تھا وہ ماتھے پہ لگا لیتا تھا۔

اب عقیدہ مومن کس انداز میں نمایاں ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے لوگ جنہوں نے براہ راست دین حاصل کیا آج تو ہمیں طعن مل سکتے ہیں کہ تم غلو نے کر لیا ہے۔ تم یہ پرست ہو گئے یہ تو ہم پرستی ہے۔ اب ان کو کون توہم پرست کہے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا بلکہ یہ حق پرست لوگ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی تو فوراً آپ اُن کو روک دیتے۔ آپ نے صحابہ کو روکا نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو وصول کیا تھا تو کیا بتا رہے تھے لوگو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں ہم ان جیسے ہیں۔ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو اُس رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی۔

لعاب دہن کی تعظیم ہو رہی ہے اور اُس کا ادب ہو رہا ہے اور عقیدہ مومن واضح کیا جا رہا ہے۔ وہ عقیدہ مومن کہ جس کو دیکھ کر کفر مشرک مومن ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے منصب نبوت اتنا عظیم سمجھا ہوا تھا کہ اب جن کا کلمہ پڑھ لیا

ہے۔ اُن کے لعاب دہن کی بھی تعظیم کرنی چاہیے اور نخمائے گاڑھے تھوک کو کہتے ہیں۔ پتلا تھوک اتنا نفرت والا نہیں ہوتا جتنا بلغمی اور گاڑھا تھوک قابل نفرت ہوتا ہے لیکن یہاں میرے محبوب علیہ السلام کا جو تھوک ہے وہ تھوک تو نہیں تھا بلکہ وہ تو گل مقدس کی پتیوں پر لوح محفوظ کا شبنم تھا اور چشمہ رحمت کی جھاگ تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہونٹوں سے یہ جھاگ جدا ہوتا ہے۔ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ماتھوں پہ لگا کر صحابہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ان کا لعاب دہن بھی اتنا برکت دیتا ہے کہ ہم ماتھوں پہ لگا کر سورج چاند ستاروں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور بعد میں آنے والو یہ عقیدہ رکھنا کہ جس کے لعاب کی مثال نہیں ملتی، اُس رسالت مآب کی مثال کیسے آسکے گی۔

اب اس مقام پر اختصار ملحوظ خاطر ہے۔

دوسرے نمبر پر عروہ بن مسعود کہنے لگے اے قریش میں نے ان کے صحابہ کو دیکھا۔

إِذَا أَمَرَهُمْ فَأَبْتَدَرُوا أَمْرَهُ

وہ ایسے بھی نہیں کہ وہ لعاب دہن سے تو پیار کریں اور کام کی باری آئے تو سارے پیچھے ہٹ جائیں اور خون دینے کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں میں نے دیکھا ہے:

إِذَا أَمَرَهُمْ فَأَبْتَدَرُوا أَمْرَهُ

جب اُن کے نبی علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو سارے ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک شخص کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے حصے میں آئے اور میں یہ کام کر کے آؤں تیسرے نمبر پر عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑا ہی حیران ہوا کہ

إِذَا تَوَضَّأُوا كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ

جب ان کے نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو ان کے دیوانے مستعمل پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ لعاب دہن تو پھر بھی بدن سے پیدا ہوا تھا لیکن یہ پانی جو ابھی

مشکیزے میں تھا اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگا ہے تو اب اس کو اتنا عظیم سمجھا جا رہا ہے نہ اُس کو نیچے گرنے دیتے ہیں نہ اُس کی بے ادبی ہونے دیتے ہیں۔ اُس کو چومتے اور ماتھے پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو! پہلے یہ پانی عام تھا اب عظمت والے پیکر سے لگ کے یہ پانی بھی عظمت والا بن گیا ہے۔

منصب نبوت اور عقیدہ مومن کو سمجھنے کیلئے یہ کتنا حسین موقع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اُس پانی کی بھی تعظیم کر رہے ہیں بلکہ اُس کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کیلئے استعمال بھی کرتے ہیں۔

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ مستعمل پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اُس وقت پانی کو حاصل کرنے کیلئے صحابہ کی حالت یہ ہوتی ہے

كَادُوا يَقْتُلُونَ

پانی حاصل کرنے کیلئے وہ جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ ویسے تو آپس میں شیر و شکر ہیں۔ آپس میں محبت کرنے والے ہیں لیکن اس مقابلے میں پانی حاصل کرنے کیلئے جھگڑا بھی کرتے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی منع نہیں فرمایا۔

نہ طبعی وجہ سے کہ گھبراہٹ آگئی ہو کہ یہ کیا تم نے رش کیا ہوا ہے پیچھے ہٹو مجھے وضو کرنے دو۔ وہ جو لکڑی کے عاشق کو گلے سے لگانے والے ہوں وہ ان عاشقوں کو کیسے پیچھے ہٹا سکتے تھے نہ طبعی وجہ سے منع فرمایا اور نہ شرعی وجہ سے منع فرمایا۔ صحابہ پانی لیتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرماتے رہے اور قیامت تک کیلئے لوگوں کو یہ عقیدہ ملتا رہا کہ جس کو نبی مان لیا جائے۔ اُن کو خطاؤں سے اتنا پاک مانا جاتا ہے۔ اُن کے بدن کو اتنا نورانی مانا جاتا ہے کہ اُس بدن سے جو پانی لگ جائے اُس پانی کا بھی ادب کیا جاتا ہے اور اس انداز میں ادب کیا جاتا ہے۔

بخاری شریف میں ہے:

مَنْ لَمْ يُصِيبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ

اب پانی تو تھوڑا سا ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو چودہ سو ہیں، کئی مقام پر ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اب ہر ایک کو ایک ایک قطرہ کیسے ملے گا تو اُن کی محبت نے خود فیصلہ کر لیا کہ جس صحابی کے ہاتھ پہ ایک قطرہ گرا ہے۔ بھائیو! اُس ہاتھ کو ہی ہاتھ لگا لیتے ہیں۔

مَنْ لَمْ يَصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ

جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ اُس تر ہاتھ کو ہاتھ لگا تا تھا جس پر پانی کا ایک قطرہ گرا ہے وہ کیا ثابت کر رہے تھے۔ لوگو ہم تو ہم پرست نہیں ہم حق پرست ہیں اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ منصب نبوت کی جو عظمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کا بدن تو عظمت والا ہے ہی بدن کی تو کوئی مثال نہیں۔ اُس جسم سے جو پانی لگا وہ بھی بے مثال اور وہ پانی جس ہاتھ پہ لگا وہ بھی بے مثال ہے۔ اب صحابہ کرام اُس ہاتھ کو ہاتھ لگا کر اس حیثیت کو واضح کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز کئی سلسلوں سے منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز بھی ہمارے نزدیک محترم اور عظمت والی بن جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر عروہ بن مسعود قریش کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی دیکھو اے قریش اِذَا تَكَلَّمْتُمْ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ

اُن کے پاس بیٹھنے والے شیر دل جن سے حکومتیں کا پتی ہیں وہ اپنے نبی علیہ السلام کے پاس یوں سانس روک کے بیٹھے ہیں کہ اُن میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ بولے اور اپنے آواز اونچی کرے۔ باقی خاموش بیٹھے ہیں جن نے مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ ہی بولتا ہے لیکن اس انداز سے کہ وہ اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیتا۔

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

جو اللہ نے منصب نبوت کا ادب سکھایا ہے۔ اُس کو ادا کر رہے ہیں اُن میں سے کوئی اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونے دیتا اور یہ ادب بعد والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جیسوں کا ادب کون کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ اُن کی ذات کے برابر ذات اٹھائے پھرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اُن کی ذات برابر بات بھی نہیں کی جائے گی اور اُن کی

بات کے برابر بات بھی نہیں کی جائے گی اور اپنی بات کو بھی پست رکھا جائے گا۔

پانچویں نمبر پر عروہ بن مسعود قریش سے کہتا ہے:

مَا يُجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ (بخاری شریف جلد ۱، ص ۳۷۹)

اُن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پوری آنکھ کھول کے اُن کی طرف دیکھ رہا ہو۔ سارے دیکھنے کے مشتاق تو بڑے تھے۔ اُن کی اُس وقت عید ہوتی تھی جب رسول علیہ السلام کی دید ہوتی تھی وہ مشتاق بڑے تھے مگر ادب اتنا تھا کہ کہیں براہ راست آنکھیں چار ہونے سے تو ہین نہ ہو جائے۔

حالانکہ آنکھ کا نور بڑا نازک ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو یہ کوئی تپش نہیں ہے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف ہو یہ اگرچہ نرم نور ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس سے بھی زیادہ نرم ہے۔

صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کھول کے نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا سائیڈوں اور آنکھ کے کناروں سے دیکھتے ہیں۔

تَعْظِيمًا لَهُ

اے قریش وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں ان کی تعظیم کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ پانچ باتیں ہیں جن کو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نوٹ کیا اور اُن پر اس کا اثر ہوا اور قریش کو جا کر انہوں نے لرزہ بر اندام کر دیا اور قریش واقعی مرعوب ہوئے کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایسے ہوں جیسے شاید کہ بادشاہ کے سپاہی ہوتے ہیں جب جنگ ہوگی کچھ بھاگ جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے۔

یہاں بادشاہ اور سپاہی والا معاملہ نہیں بلکہ یہاں تو منصب نبوت کے ادب والا معاملہ ہے اور یہ لوگ ایسے نہیں کہ وہ بھاگ جائیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بار بار جس کا مشاہدہ کیا وہ بتا رہے تھے کہ کہیں لعاب ماتھے پہ لگایا جا رہا ہے اور پانی کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کام کرنے والے کوئی بدھو لوگ نہیں تھے

بلکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ یہ کون تھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو لعاب دہن لگا رہے یہ جاہل بدھو نہیں تھے۔ بھائیو!

یہ صدیق و عمر تھے رضی اللہ عنہما

یہ طلحہ و زبیر تھے رضی اللہ عنہما

یہ سعد و سعید تھے رضی اللہ عنہما

جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پر لگا کر بعد والوں کو بتا رہے تھے تم کروڑوں مل جاؤ ہمارے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم ان کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن بھی ہم ہاتھوں پہ سجاتے ہیں۔

حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو پانچ چیزیں بیان کی ہیں یہ محبت کا جذبہ ہے رب کعبہ کی قسم ہے۔ اگر آج کوئی اس کھوج میں نکلے کہ آج یہ عقیدہ کہاں رہتا ہے آج اس کا مسکن کیا ہے۔ آج یہ عقیدہ کس سینے میں موجود ہے اور بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں۔

یہ عقیدہ سنی کے سینے میں آج بھی موجود ہے۔

دوسری طرف کا کوئی محدث شیخ الحدیث مفتی جس کا سبق ہی یہ ہے کہ اُن کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ اُن کے بھی دو قدم ہیں ہمارے بھی دو قدم ہیں اُن سے جب پوچھو گے کہ نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کا مرتبہ کیا ہے تو جو ذات کے مرتبے ایسے بیان کر رہے ہیں وہ لعاب کے مرتبے کو کیا بیان کریں گے۔ لیکن اہل حق اہل اسلام تم میں سے کوئی سادہ سادہ جو ریڑھی لگانے والا ہے نہ محدث نہ مفتی نہ حافظ نہ قاری نہ عالم ہو اُس سے پوچھو اگر تجھے لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے۔ وہ کہے گا جان دے دوں گا لعاب دہن لے لوں گا۔

یہ ہے عقیدہ مومن کی چمک جو آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے اہلسنت کے سینے میں موجود ہے۔

باب نمبر 4

محاسبہ نفس اور اس کا طریق کار

افادات

ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب

www.SirateMustaqeem.net

اویسی بک سٹال

جامع مسجد رضائے مجتبیٰ پیپلز کالونی گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْآمِينَ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
مولاى صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم

اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شأنہ و اتم جہانہ کی حمد و ثناء اور حضور
پر نور شافع یوم النور و شکیں جہان و عکسار زمان سید سرور اں حامی بے کساں امام المرسلین
خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود
عرض کرنے کے بعد

رب ذوالجلال کی توفیق اور فضل سے ماہ رمضان المبارک کی ایک مہانی صبح
میں ادارہ ”صراط مستقیم“ کی طرف سے فہم دین کورس کے چوتھے درس میں ہمیں شرکت کی
سعادت حاصل ہو رہی ہے۔

میری دُعا ہے رب ذوالجلال ہماری آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے
ہمارا آج کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے۔

”محاسبہ نفس اور اُس کا طریق کار“

میری دُعا ہے کہ خالق کائنات بجلّ جلالہ ہمیں اس نورانی موسم میں محاسبہ نفس
کی دعوت سمجھ کر عملاً اس محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کا ہمیں رب ذوالجلال اجر
و ثواب عطا فرمائے۔

خالق کائنات بجلّ جلالہ نے انسان کو پیدا فرما کے اس کو جان دے کر صحت
دے کر اور مختلف قسم کی سہولتیں دے کر خالق کائنات بجلّ جلالہ نے اس کو اس دنیا کی
زندگی میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا۔

چونکہ مادہ پرستی کی گردوغبار سے اور نفسانی خواہشوں اور لذات کی وجہ سے انسان کو
اپنی زندگی کا حقیقی مقصد بھول جاتا ہے۔ اس کو ساتھ ساتھ محاسبہ کی دعوت دی گئی
خالق کائنات بجلّ جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں بڑے محبت بھرے
انداز میں متوجہ کیا:

سورة الحشر کی آیت نمبر ۱۸ میں خالق کائنات کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . اءِ اِيْمَانِ وَالْو

اَتَّقُوا اللّٰهَ . اللّٰهَ سَ ؤُرُو

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِءِغَدٍ

اور ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اُس نے کل کیلئے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔

وَأَتَّقُوا اللّٰهَ . اور اللّٰهَ سَ ؤُرُو

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (پارہ ۲۸، سورہ الحشر، آیت ۱۸)

بے شک رب ذو الجلال تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔

پہلے جسے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

Fear Allah

اتَّقُوا اللَّهَ

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

and let every soul should see that what it sent

for the tomorrow.

مَا قَدَّمَتْ . جو اس نے بھیجا لَعْدِ کل کیلئے

قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دو ہی چیزیں ہیں۔ دنیا کو آج سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور آخرت کو کل سے تعبیر کیا جا رہا ہے گویا کہ دو دن پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔

خالق کائنات جل جلالہ نے محاسبہ نفس کا پیغام دیا

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُس نے کل کیلئے آگے اپنے رب کے پاس کس چیز کو مقدم کیا ہے اور کیا بھیجا ہے۔

خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات سے بھی لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں اُس کو جاننے والا ہوں۔ خالق کائنات نے آیت مبارکہ میں دوبار ڈرنے کا حکم دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اس میں بھی ڈرنے کا حکم ہے۔

وَلتَنْظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ اس میں ڈرنے کا حکم ہے۔
 تو اس میں دوبار ڈرنے کا حکم دے کر محاسبہ کے مضمون کو خالق کائنات جل
 جلالہ نے موکد بنا کر پیش کر دیا یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کے اوامر کی ادائیگی جو
 اُس نے ہم پہ فرض کیا اُس کو بجالانا دوسرا ہے اس کی نواہی سے اجتناب کرنا جن باتوں
 سے اُس نے منع کیا اُن سے دور رہنا تو دونوں میں ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے
 اتَّقُوا اللَّهَ کا تعلق فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہے کہ فرائض مجھ سے ڈرتے ہوئے ادا
 کرو اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو میں نے تم پر حرام کیا اُن سے بھی مجھ
 سے ڈرتے ہوئے بچتے رہو تو خالق کائنات جل جلالہ نے بڑے ہی جامع اور خوبصورت
 انداز میں پیش کر دیا ہے اور کتنا بھی باقی ہے اور جو پیش کر دیا وہ کیا اس لائق ہے کہ تم اُس
 کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو سکو۔

کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ندامت سے سر ہی نہ اٹھا سکو جو عمل ہے وہ اتنا قبیح ہے
 اتنا گندہ ہے کہ اُس کو ساتھ لے کے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہی بڑا مشکل ہو جائے۔
 اس واسطے تم اُس سے ڈرو اور آج محاسبہ کرو کہ ہم جو کچھ رب کے دربار میں لے کے
 کھڑے ہو گئے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس لائق تو ہوں کہ وہاں ہم حاضر ہو سکیں کہیں ان
 اعمال کی ندامت کی وجہ سے ہم اپنا سر جھکائے اپنے آپ کو قبیح صورت کے اندر سمجھیں۔
 جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا ہی مشکل ہو جائے۔

خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرماتا ہے:
 يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (پارہ ۲۸، سورہ الحاقہ، آیت ۱۸)
 جس دن تم سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔

کوئی حان اُس دن چھپ نہیں سکے گی کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ باقی سب تو پیش

ہو جائیں گے اور اُن کا نامہ اعمال سامنے ہوگا اور پوری کائنات کی آنکھیں لگی ہوئی ہوں گی اُن کے دن رات کے معاملے میں دفتر کھولے جا رہے ہوں گے اور میں ایسے میں چھپ جاؤں گا۔

خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا اور کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا اور ہر ایک کے تمام معاملات کو برسر عام رکھا جائے گا۔ اُس دن جو ندامت ہوگی اُس سے بچنے کیلئے آج محاسبہ کرتے ہوئے یوں اپنی زندگی گزارو کہ کل ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلکہ اتنی پاکیزہ زندگی ہو محاسبہ کے عمل کے نیچے کہ اللہ کی رحمت بڑھ کے اس کو اپنے گلے لگا لے۔

خالق کائنات اُس کو انعامات سے نوازتا ہوا میدانِ حشر میں فردوس کی طرف روانہ فرمادے۔ رب ذوالجلال کا سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر ۲۵ اور ۲۶ میں یہ فرمان ہے:

إِنَّا إِلَيْنَا يَأْتِبُهُم ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (پارہ ۳۰، سورۃ الغاشیہ، آیت ۲۵، ۲۶)

ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے اور ہم نے ہی سب کا حساب کرنا ہے تو اُس حساب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود پہلے اپنا حساب کرتے رہیں۔

ایک تو ہم حساب کے عادی بن چکے ہوں گے اپنی ذات کا حساب اپنی مصروفیات کا حساب اپنے معمولات کا حساب جب ہم خود کرتے ہوئے وہاں آسانی پیدا ہو جائے گی اور دوسرا روزانہ کے محاسبہ سے ہماری ایسی صورتحال بن جائے گی کہ غلطیاں بہت کم رہ جائیں گی اور نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی تو خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں جب حساب ہو رہا ہوگا تو رب ذوالجلال اپنے فضل سے اپنے اس بندے کو نواز رہا ہوگا۔

قرآن مجید نے محاسبہ کی اس دعوت کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی وضاحت کی اور اپنے فرامین کی

روشنی میں اس کے ہر مرحلے کو مزین کیا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک یہ پیغام اس انداز میں پہنچا کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی حشر کے حساب کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہر وقت سوئے رہتے تھے اُن کے نزدیک محاسبہ کی یہ دعوت اتنی تیز ہو گئی کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور فرمان جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع کبیر میں نقل کیا:

ابن ابی دنیا نے محاسبۃ النفس کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ مدارج السالکین میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا (مدارج السالکین ۱/۱۹۹)

قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود اپنا حساب کرو اپنا محاسبہ کرو اپنے معمولات کو دیکھو۔ اپنے اعمال کی تلاشی و تفتیش کرو کہ تم سے جو کام ہو رہے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں کیا اُن میں کسی نظر ثانی کی صورت ہے کیا اُس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے یا وہ سارے بالکل صحیح ہیں یا اُن کاموں کی جگہ تمہاری سیرت میں کچھ اور کام ہونے چاہیے۔

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ . خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

وَزِنُوا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا .

قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے خود بھی اپنا وزن کیا کرو۔

اپنے اعمال کا وزن خود کیا کرو۔ قبل اس کے کہ وہ یوم الدین آجائے جس دن اعمال کی ویلیو وزن کے لحاظ سے ہوگی۔ کافر کے اعمال کا کوئی وزن نہیں نکلے گا اگرچہ وہ کتنی بڑی سماج کی خدمت کر رہا ہو اور کتنے لوگوں کے ساتھ اُس نے اچھا سلوک کیا ہو۔

قیامت کے دن اُس کا یہی عمل ہوگا کہ ایک چھٹانگ بھر بھی اُس کا وزن نہیں نکلے گا۔
لیکن یہ مومن کی شان ہے کہ اگر اُس نے کسی ایک پیاسے کو بھی ایک گھونٹ
پانی کا پلایا ہوگا تو خالق کائنات جل جلالہ اُس کو واحد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعوت دیا کرتے تھے۔

زُفُوا۔ تم خود اپنے اعمال کا وزن کرو اور اپنے اعمال کو دیکھو کہ اُس میں خلوص
کا کتنا حصہ ہے۔ اُس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا کتنا حصہ ہے اور اُس میں ریا کی کتنی ملاوٹ
ہے اور اُس میں لوگوں کے لحاظ سے دکھلاوا کتنا شامل ہو چکا ہے۔ خود اپنے اعمال کا وزن
کر و قبل اس کے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ترازو رکھا جائے اور وزن کیا جائے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

وَتَزَيِّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ

سب سے بڑی پیشگی کیلئے بھی تم تیاری کرو۔

اور جو سب سے بڑی نمائش ہے آج انسان ایک چھوٹے سے فنکشن میں جاتا
ہے اُس سے پہلے تیاری کرتا ہے کہ میرا بدن صاف ہو، میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہ ہو۔
چھوٹی سی تقریب میں جانے کیلئے اتنا اہتمام کرتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
فرمایا کرتے تھے:

وہ بزمِ حشر کہ جس میں کروڑوں انسان ہوں گے اور اُن کے سامنے تمہیں پیش
کیا جائے گا اُس دن کیلئے بھی تو تیاری کرو کہ جب کسی وجہ سے سفید چہرے سیاہ ہو
جائیں گے اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ اُس دن کے اُن لمحات سے بچنے کیلئے آج
بندے کو محاسبہ کرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے تاکہ اُس عرضِ اکبر کے دن بھی خالق
کائنات جل جلالہ اُس کو وہ مقام عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے حشر میں بھی اُس کی

تحسین ہو رہی ہو۔ لوگ دیکھیں تو چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر اشک کر اٹھیں اور پوچھیں کیا یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے یا اس زمانے کے غوث کا چہرہ ہے۔ یہ کون انسان ہیں کہ جن کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی ہے تو عرض اکبر کیلئے اپنے آپ کو تیار کرنا شریعت کی زبان میں اس کو محاسبہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

محاسبہ نفس کا طریق کار:

آج ماحول میں اس کا طریق کار ہمارے لئے از حد ضروری ہے۔ ہم کسی رواجی اور رسمی پروگرام میں نہیں۔ ہم اس کو اپنی سیرت میں اتارنا چاہتے ہیں کہ محاسبہ کا ایک طریقہ جو قرآن و سنت کے احکام سے ماخوذ ہے اور اس کے اندر ہزاروں نصوص کی خوشبو موجود ہے۔ وہ پیغام سن کر اپنی ذات پر اس کو لاگو کریں اور اگر کسی میں پہلے محاسبہ کا شوق نہیں ہے تو وہ آج اپنے آپ کو اس بات کی طرف لگا لے کہ میں اپنا محاسبہ کروں گا، اپنا حساب لوں گا اور خود اپنی تفتیش کروں گا۔ یہ رمضان المبارک کے موسم بہار کی رحمتوں سے اُمید ہے۔ انشاء اللہ جو اس طرف متوجہ ہو گا اللہ تعالیٰ اُس کے دل کے تمام حصے صاف فرما دے گا اور اس کے آئینہ ادراک کو روشن فرما دے گا۔

محاسبہ نفس کے لحاظ سے وسیع اسلامی لٹریچر میں جو کچھ ملتا ہے اُس کے لحاظ سے میں نے اس کے تین بڑے طریقے جو سب مل کر ایک ہی طریقہ بنتا ہے اُس کو میں نے ترتیب دیا۔

محاسبہ نفس کے تین بڑے طریقے:

پہلا طریقہ: موازنہ کا ہے

دوسرا طریقہ: مخابرة کا ہے

تیسرا طریقہ: مشاہدہ کا ہے

جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تو محاسبہ مکمل ہو جائے گا۔

پہلا طریقہ: ”موازنہ“

موازنہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان تین کام کرے ان تین کاموں کے مجموعے کو موازنہ کہا جائے گا۔

(۱) ”انعامات اور عبادات میں موازنہ“

سب سے پہلے بندہ یہ موازنہ کرے کہ مجھ پر میرے رب کے انعامات کتنے ہیں اور میری طرف سے میرے رب کی بندگی کس طرح کی ہے۔ یہ کمپیر یٹوشڈی اس بات کی کرے کہ میرا رب مجھ پہ کتنی نعمتیں برسا رہا ہے۔ ہر دن میں کیا ہر گھنٹے میں کیا ہر منٹ کا ہی حساب ہم سے نہیں ہو سکے گا۔

محاسبہ نفس کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ اس بات کا موازنہ ہے۔ انسان یہ موازنہ کرے کہ آج مجھ پر میرے رب کے انعامات کتنے ہوئے اور دن میں میں نے اپنے رب کی بندگی کتنی کی۔

ان دو چیزوں کو سامنے رکھے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انعامات کو اور اپنی طرف سے بندگی کو کہ ادھر سے مجھے دیا کیا جا رہا ہے اور ادھر سے میں پیش کیا کر رہا ہوں۔ ان دو چیزوں کو سب سے پہلے موازنہ میں رکھے گا تو بندے کیلئے محاسبہ کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور یہ بات بھی بندے کیلئے ضروری ہے کہ وہ بیدار بصیرت کے ساتھ کھوج لگانے اور جج منٹ کرے کہ کتنے انعامات میرے رب کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے ایک لمحہ میں اپنے رب سے جو کچھ وصول کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے بندہ کروڑ سال کی زندگی میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔

ایک حدیث شریف سے اس مضمون کو واضح کرتا ہوں۔

امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں بیان کیا ہے اور اس حدیث کو اُس نے

صحیح قرار دیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔

صحابہ کہتے ہیں:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الرواجر، ۲/۴۰۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمانے لگے ابھی میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام مجھ سے رخصت ہو کے گئے ہیں اور انہوں نے میرے سامنے ایک بہت بڑے عابد و زاہد بندے کا تذکرہ کیا ہے۔

جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي اللَّهِ تَعَالَى كَ بَنَدُونَ مِنْ سَيِّدٍ بَنَدٍ أَيْبَا تَهَا۔

عَبْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ

اُس نے پانچ سو سال تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی۔ پانچ سو سال تک سمندر کے

اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اُس کیلئے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ تھا کہ پورا

سمندر تو کھاری پانی کا تھا لیکن اُس کیلئے پہاڑی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے پانی کا

چشمہ جاری کر رکھا تھا اور وہاں ایک انار کا درخت اگایا تھا جس پر روزانہ تازہ انار لگتا تھا

اور وہ عابد انار کھاتا تھا۔

ویسے تو موسم کے لحاظ سے سال میں ایک بار پھل لگتا ہے لیکن اللہ نے اُس کو

اتنا نواز رکھا تھا کہ روزانہ نیا انار لگتا اور وہ اُس کو تناول کرتا تھا۔ اُس نے پانچ سو سال تک

اللہ تعالیٰ کی بندگی کی۔

جس وقت اُس کے وصال کا وقت قریب آیا تو اُس نے اپنی ایک عجیب

چاہت کا اظہار کیا۔

سَنَالَ رَبَّهُ عِنْدَ وَقْتِ الْآجَلِ اُس نے موت کے وقت یہ سوال کیا۔
اَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا

اے اللہ! زندگی بھر جو میں نے تجھے سجدہ کیا تو مجھے اتنی لذت ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری روح بھی اسی حالت میں نکلے۔ جب میرا سر سجدے میں ہو تو میری روح نکل جائے۔ اس واسطے کہ میں چاہتا ہوں جیسے میں دنیا سے جاؤں ویسے ہی میں آخرت میں اٹھوں تو جو عمل کرتے ہوئے انسان جاتا ہے۔ وہی عمل کرتے ہوئے بندہ اٹھتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا سر سجدے میں ہو اور روح نکل جائے اور کل قیامت کے دن لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اٹھیں گے اور مجھے تو حالت سجدہ میں اٹھنے کا شرف مل جائے گا۔ ایک تو میری یہ چاہت ہے کہ اے اللہ! حالت سجدہ میں میری روح نکل جائے اور دوسری چاہت یہ ہے۔

وَاَنْ لَا يَجْعَلَ لِلْاَرْضِ وَلَا لِمَشْيٍ يُّفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثَهُ وَهُوَ سَاجِدًا (الزواجر، ۲/۴۰۲)

نہ تو زمین میرا جسم کھائے اور نہ ہی کوئی اور چیز میرے جسم کو خراب کر سکے۔ میرا جسم نہ گلنے پائے، نہ سڑنے پائے، نہ پھٹنے پائے جس طرح میں سجدے میں سر رکھوں قیامت تک ایسے ہی رہوں۔

میرے جسم پر کسی چیز کا حملہ نہ کر سکے اور میرا جسم سلامت رہے اور اسی انداز میں مرنے کے بعد بھی میرا سر سجدے میں رہے۔ یہ دو چیزیں اُس نے اللہ سے مانگ لیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دُعا کو قبول فرمایا اُس نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا کہ روح نکل گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اب بھی ہم جس وقت آتے جاتے ہیں تو اسی جزیرہ سے گزر کر آتے ہیں۔ اب تک اُس

کا بندہ سلامت ہے اور ویسے ہی اُس نے سرسجدہ میں رکھا ہوا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ جب قبر سے اٹھے گا حشر پیا ہوگا تو خالق کائنات فرشتوں
سے بڑی خوشی سے کہے گا:

أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي

میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو کس طرح برحمتی میری رحمت کے
صدقے اس کو جنت میں داخل کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”جب اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا اللہ
تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو تو وہ شخص بول پڑے
گا کہے گا:

يَا رَبِّ بَلِّ بَعْمَلِي

یا اللہ! رحمت کا حوالہ نہ دو بلکہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت دو میں نے آخر
پانچ سو سال سجدہ کیا کیا میں اس کی وجہ سے جنت کا مستحق نہیں ہوں۔

بَلِّ بَعْمَلِي

مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت دے دو۔

اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتوں سے فرمائے گا:

أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي

اس بندے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔

وہ دوبارہ بولے گا نہیں یا رب

بَلِّ بَعْمَلِي

میرے عمل سے مجھے جنت میں داخل فرما۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تیسری بار فرمائے گا۔

اَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي

اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔

وہ بندہ تیسری بار بھی کہے گا ”نہیں یا رب“

بَلْ يَعْملِي

نہیں میرے رب میرے عمل کی وجہ مجھے جنت عطا فرما۔

جب وہ تیسری بار کہے گا تو خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا:

قَابِسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ

اے فرشتو! اب اس کو اٹھا کے میرے سامنے کھڑا کرو۔ اب ہم حساب کریں

گے اس کو اپنے عمل پہ اتنا بھروسہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پانچ سو سال مجھے سجدہ کر

کے اس نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ چلو اب گنتے ہیں۔ میری نعمتیں بھی گن

لو اس کا عمل بھی گن لو اس نے پانچ سو سال مجھے سجدہ کیا ہے تو میرے انعامات بھی دیکھو۔

قَابِسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَ يَعْملِي

اب میری نعمت اور اس کے عمل کا موازنہ کرو۔

میری نعمتیں اس پر کتنی ہیں اور اس کا عمل کتنا ہے۔

پھر موازنہ شروع ہو جائے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

فَتَوَجَدُ نِعْمَةَ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خَمْسٍ مِائَةِ سَنَةٍ

(الزواجر، ۲/۴۰۲)

خالق کائنات بجلّ جلالہ کی طرف سے جو دی ہوئی آنکھ ہے۔ صرف اس ایک نعمت کو ایک طرف رکھا جائے گا اور اُس کی پانچ سو سال کی بندگی کو ایک طرف رکھا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں:

آنکھ ولی نعمت پانچ سو سال والے عمل پہ بھاری ہو جائے گی۔ محض آنکھ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”اس کی بندگی کو پیش کرو، آنکھ والی نعمت کا حق بھی پورا نہیں ہوا“۔

پورا بدن باقی ہے بدن کے اجزاء باقی ہیں، اعضاء باقی ہیں پھر جو اُس کیلئے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کئے ہوئے تھے وہ ساری نعمتیں ابھی باقی ہیں۔ اُس کھاری سمندر میں اللہ تعالیٰ اُس کو بیٹھا پانی دیتا تھا اور اُس کے لئے تازہ انار پیدا کرتا تھا۔ وہ کروڑوں انعامات ابھی باقی ہیں۔

ابھی صرف آنکھ والی نعمت کا حساب ہوا تو اُس کی بندگی تو ساری ختم ہو گئی۔ خالق کائنات فرمائے گا اے فرشتو! اب اس کو لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔

میرے انعامات اس پر کتنے ہیں اور اس کا عمل تو انعامات کے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے۔ اس نے خود پیش کش کی ہے کہ میرے عمل کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے تو عمل کے لحاظ سے فیصلہ یہ ہے کہ میری نعمتیں تم پر بہت زیادہ ہیں اور تیرا عمل بڑا تھوڑا ہے۔

اب وہ بندہ کہے گا نہیں مولا مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت عطا فرما دے اور بالآخر اُس کو رحمت سے جنت عطا فرما دی جائے گی۔

لیکن اس وقت ہمارے موضوع میں اس حدیث کا یہ حصہ ہے کہ موازنہ میں سب سے پہلے یہ بات لازم ہے کہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کتنے ہیں اور میری طرف سے عمل کتنا ہے جب یہ دونوں چیزیں اس حدیث کی روشنی میں دیکھی

جائیں گی تو آج کون پانچ سو سال سجدے میں سر رکھنے والا ہے جب اُس پانچ سو سال عابد و زاہد کی عبادت ایک نعمت کا جواب نہیں بن سکی تو ہمارے یہ سجدے کس نعمت کا جواب بن سکیں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر موازنہ کرتے ہوئے محاسبہ کا ذوق پیدا ہوگا کہ ادھر مسلسل انعامات ہیں، ہر سانس میں کروڑوں نعمتیں ہیں اور میری طرف سے تو بالکل محدود سامع ہے۔ اس کی وجہ سے اپنا محاسبہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔

موازنہ کیلئے دوسری بات یہ ہے:

(۲) ”حسنات و سیئات میں موازنہ“

بندہ اپنے حسنات اور سیئات میں موازنہ کرے۔ پہلا تھا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اپنے اعمال میں موازنہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعمال میں جونیک ہیں اُن کو شمار کرنا اور جو بُرے ہیں اُن کو شمار کرنا۔ ان کا موازنہ کرنا کہ آخر میں نے چوبیس گھنٹے جو گزارے ہیں تو ان میں سے کتنے وہ کام ہیں اُن کو جب میں کر رہا تھا تو میرے رب کی رحمت خوش ہو رہی تھی۔ کتنے وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا خدا ناراض ہو رہا تھا۔

انسان خود اپنے اعمال کے لحاظ سے خود موازنہ کرے کہ کتنے کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ہیں اور کتنے کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے یہ تحریر کی بات ہے بلکہ یہ بھی ہم سب کا ہوم ورک ہے کہ ہم رات جب یہ لکھتے ہیں کہ کتنی آمدنی تھی اور کتنا خرچ ہوا۔

یہ اپنے مال کے لحاظ سے لکھتے ہیں۔ نامہ اعمال کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا لکھیں آج میں نے کتنے گناہ کئے اور کتنے وہ کام تھے کہ جن میں میں اپنے رب کے حکم پہ سربسجود ہو چکا تھا اور میں اپنے رب کی فرمانبرداری کا حق پورا کر رہا تھا۔ جس وقت بندہ اپنے کاموں میں ان دو چیزوں کے لحاظ سے موازنہ شروع کر دے گا تو اُس بندے کیلئے

موازنہ کی پہلی سٹیپ آسان ہو جائے گی۔ اب روزانہ جب یہ کام کرتا رہے گا چالیس دن تک یہ کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُمید ہے کہ اُس کے گناہوں میں واضح کمی واقع ہو چکی ہوگی اور اُس کیلئے آگے نیکی کی طرف بڑھنا بہت ہی آسان ہو چکا ہوگا۔ موازنہ کے اندر تیسری بات یہ ہے:

(۳) ”ماحول کے لحاظ سے موازنہ“

موازنہ میں تیسری بات یہ ہے کہ ماحول کے لحاظ سے بندہ اپنا موازنہ کرے آخر انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو مخدوم کائنات بنایا گیا ہر چیز اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھے کہ میں مخدوم ہو کے اللہ تعالیٰ کا کتنا حکم مان رہا ہوں اور باقی مخلوقات جو خادم ہے وہ کتنا حکم مان رہی ہے۔

کہیں ایسا تو نہیں کہ جن چیزوں پر مجھے فضیلت دی گئی ہے وہ عمل میں مجھ سے آگے نکل گئی۔ یہ موازنہ کرے کہ کتنا بڑا سورج ہے اور کتنا بڑا چاند ہے۔

انہوں نے تو آج تک اپنی ڈیوٹی میں ناغہ نہیں کیا تو میں پانچ وقت ناغہ کیوں کرتا ہوں۔ وہ وقت پر آتے ہیں اور وقت پر جاتے ہیں۔ وہ تو لیٹ نہیں ہوتے تو آخر میں ہی نماز میں لیٹ کیوں ہوتا ہے۔ میں ہی اللہ تعالیٰ کے دربار سے غیر حاضر کیوں ہو جاتا ہوں۔

خالق کائنات کا قرآن بول رہا ہے:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (پارہ ۲۳، سورہ یسین، آیت ۴۰)

یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

کہ سورج چاند کو پکڑ لے اور چاند سورج کو پکڑ لے یعنی چاند سورج کا راستہ روک کے بیٹھ جائے اور سورج چاند کا راستہ روک کے بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔

كُلُّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُونَ

وہ سب اپنے حصے میں رہتے ہیں جب وہ کسی کا غضب نہیں کرتے تو بندو تم دوسروں کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ تم دوسروں کے حق کی طرف کیوں جاتے ہو؟ وہ اپنی ڈیوٹی پر اتنی پابندی سے ہیں کہ وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتے۔

تمہیں بھی اپنے رب کی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے۔ انہیں ایک بار اللہ نے حکم دیا۔ ہمیشہ کے پابند ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ:

رات دن سے پہلے آجائے اور دن رات سے پہلے آجائے بلکہ

كُلُّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُونَ

وہ اپنے اپنے مدار میں رہ کر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اپنی حرکت میں موجود ہیں تو یہ ماحول کی دعوت ہے انسان کو کہ ہر چیز ڈیوٹی پہ ہے زمین اپنا کام کر رہی ہے ہمیں کھانے کو دیتی ہے اور جانور اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں دودھ دینے کیلئے اور پلانے کیلئے اپنے آپ کو پیش کئے ہوئے ہیں اور گوشت کیلئے پیش کئے ہوئے ہیں۔

پوری کائنات نے خدمت کا حق ادا کیا ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر جو اللہ نے ان کی لگائی ہے ہر چیز پابندی کر رہی ہے تو بندے کو یہ موازنہ کرنا چاہیے کہ میرے دائیں طرف جو درخت ہے اس نے پابندی کی تو میں نے کتنی کی۔ زمین پابند ہے تو میں کتنا پابند ہوں۔ آسمان پابند ہے تو میں کتنا پابند ہوں۔ پورے ماحول کو دیکھ کے بندہ اپنا موازنہ کرے تو محاسبہ کا پہلا مرحلہ انشاء اللہ مکمل ہو جائے گا۔

محاسبہ نفس کا دوسرا طریقہ محابہ کا ہے۔

مخبرہ کا معنی: مخبرہ کا جدید عربی میں لغوی معنی جاسوسی ہے۔ یعنی کسی کی جاسوسی کرنا اور مخبرات کا پورا ایک شعبہ ہوتا ہے تو موازنہ کے بعد مخبرہ سے محاسبہ نفس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے تین قسم کا موازنہ کیا جائے اور اس کے بعد مخبرہ سے بندہ مخبرہ کے معاملے میں اپنے آپ کو محتاط رکھے اور مخبرہ کے معاملے میں اپنے آپ کو بیدار رکھا جائے۔ آدمی کام کرتے وقت گھبراتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہیں میری جاسوسی نہ ہو جائے اور کہیں اس کام پر کڑی اور مطلع نہ ہو جائے۔ خالق کائنات نے بندے کو محاسبہ کی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو ایک نظام مخبرہ بھی دیا ہے کہ اے بندے تو گناہ کرے گا تو کس سے چھپ کے کرے گا اور کس زمین پہ کرے گا۔ کیا اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین بھی ہے جہاں تو بیٹھ جائے اور پھر تو چھپ سکے۔

لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (پارہ ۳، سورہ البقرہ، آیت ۲۵۵)

جس ذات کو نیند ہی نہیں آتی اور اُنگھ ہی نہیں آتی اُس سے تو چھپ کیسے سکے گا اور تو گناہ کرے گا تو کس زمین پہ کرے گا۔ یہ زمین بھی تو کمپیوٹر ہے اللہ کا اُس میں یہ فیڈ ہو رہا ہے کہ جو قدم اُس پہ رکھا گیا تھا وہ قدم چوری کرنے کیلئے اٹھایا گیا تھا یا وہ قدم نماز پڑھنے کیلئے اٹھایا گیا تھا ہر قدم جب رکھا جاتا ہے زمین اُس کی گواہ بنتی ہے۔ اُس کے بارے میں وہ رپورٹ دینے والی ہے۔

مخبرہ ایسی چیز ہے جب انسان اس کے بارے میں پوری طرح بیدار مغز ہو جائے گا۔ اُس کیلئے مخبرہ کا دوسرا مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سلسلے میں متوجہ کیا بلکہ مخبرہ کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کی:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (پارہ ۳۰، سورہ زلزال، آیت ۴)
 قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ اس کی
 تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی:
 ابنِ حبان نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا۔
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 اے میرے صحابہ!

اتَذَرُونَ مَا أَخْبَارَهَا (الزواجر ۲/۴۰۶)
 تم جانتے ہو زمین کی اخبار کیا ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
 زمین اُس دن اپنی خبریں شائع کر دی گی۔ اپنی خبریں عام کر دے گی وہ زمین
 کی کیا خبریں ہیں۔ اے میرے صحابہ تم جانتے ہو۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کمال ادب سے کہا:
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
 اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام خوب جانتے ہیں تو
 میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا
 (الزواجر ۲/۴۰۶)

آپ نے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر بندے کے بارے میں جو
 زمین پر آیا ہے قیامت کے دن اُس کے عمل کی خبر دے گی۔ ہر بندہ اور ملک میں جتنے بھی
 لوگ رہتے ہیں خواہ وہ کسی خطے پر رہتے ہیں۔ آخر وہ رہتے تو زمین کے اندر ہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے پورا نظام نیچے بچھایا ہوا ہے۔

زمین قیامت کے دن ہر بندے کے بارے میں خبر دے گی۔ انداز کیا ہوگا

عَمَلٌ كَذَاً وَ كَذَاً فِیْ یَوْمٍ كَذَاً وَ كَذَاً (الزواجر ۲/۴۰۶)

زمین کہے گی اے اللہ! اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ اُس نے فلاں دن

فلاں کام کیا تھا اور اُس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ تاریخ بھی بتائے گی، وقت بھی

بتائے گی، کام بھی بتائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن پاک میں نازل کر کے بندے کو مخبرہ کے لحاظ

سے بھی محاسبہ نفس کی طرف متوجہ کیا کہ تو جہاں بھی چھپے گا آخر وہ زمین کا حصہ ہوگا یا تو خود

زمین کے اوپر یا زمین کے اوپر جو چیز رکھی گئی ہے وہ ہوگی اور ہر چیز جو زمین کے اوپر ہے

زمین اُس کو نوٹ کر رہی ہے اور وہ زمین بتائے گی جہاں بھی بندہ چھپ کے جائے گا

زمین اُس کو بیان کرے گی جب اتنا بڑا جاسوس اے بندے! تیرے پیچھے لگا ہوا ہے تو

اُس جاسوس سے اپنے آپ کو بچالے۔ اُس جاسوس نے تو کوئی بات بھی نہیں چھوڑنی اپنا

آپ فکر اور آج محاسبہ کر آج سوچ کے قدم رکھ چھپتا ہے تو سوچ کے چھپ کے تو زمین پہ

چھپ رہا ہے۔

ایک تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے لیکن پھر اُس نے نظام عدل بنا رکھا ہے۔ اے

بندے! میں خود بیان نہیں کرتا میری زمین بیان کر دے گی۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (پارہ ۲۶، سورہ ق، آیت ۱۸)

ہم نے فرشتے بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو تم لفظ بولتے ہو زبان سے نکلتا

جاتا ہے۔ فرشتے اُس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔

یہ رپورٹر بھی ساتھ ہیں نظر نہیں آتے مگر وہ بھی لکھ رہے ہیں زمین کے بارے میں ہمیں

پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہم نے برائی کی وہ زمین بھی نوٹ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخبرہ کے اس نظام پر مطلع کر دیا کہ وہ بھی جاسوسی کر رہی ہے بلکہ اس سے زیادہ خود بندے کا بدن بندے کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے اور قیامت کے دن ہر گناہ کے بارے میں یہ گواہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو پھر آج بندے کو اچھا محاسبہ کرنا چاہئے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ تو ہر چیز میری جاسوس ہے یہ ہاتھ میرا پیارا ہاتھ جس کو بچا بچا کے رکھتا ہوں، تھوڑا زخم ہو جائے تو اس کی پٹی کرتا رہتا ہوں۔ یہ میرے پیارے قدم میرے خلاف جاسوس ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کا نہیں بنوں گا تو یہ میرے کیسے بنیں گے۔ یہ میرے خلاف بولیں گے۔ میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو بندے کو محاسبہ کی طرف مجبور کرتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
(صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے)

صحابہ کرام کہتے ہیں:

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ
(تفسیر ابن کثیر ۶/۲۴-۵۷۲)

کیا خوبصورت محفل تھی۔

سیماب پاتھیں کیا اُن لوگوں کی قسمیں
حے میں آئیں جن کے وہ مہتاب صحبتیں

ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزم میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کا جم غفیر تھا۔ اچانک محبوب علیہ السلام نے مسکراتا شروع کر دیا۔ بظاہر اُس مسکراہٹ کا کوئی

سبب نہیں تھا نہ کسی نے کوئی ایسی بات کی اور نہ کسی کا کوئی ایسا عمل سامنے آیا کہ اُس پر مسکراہٹ کا اظہار کیا جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کتنا خوبصورت منظر تھا۔

خود سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

هَلْ تَذَرُونَ بِمَا أَضْحَكُ

میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے ہنسی کیوں آئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میری یہ مسکراہٹ کس وجہ سے ہے۔ یہ سوال کر کے جب آپ نے پوچھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں ہم نے عرض کی:

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

کتنا ادب ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مسکراہٹ کا سبب آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اور آپ زیادہ جانتے ہیں۔

آپ خود بیان فرمادیں کہ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے صحابہ میں بیٹھا تو یہاں ہوں مگر تمہیں پتہ نہیں نگاہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔

مِنْ مَخَاطِبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ

آپ نے فرمایا کہ آج میں یہاں بیٹھ کے میدانِ حشر کو دیکھ رہا ہوں۔ میدانِ حشر سامنے ہے اور وہاں اپنے رب کے سامنے بندہ جو گفتگو کر رہا ہے اُس کو سن کے آج مجھے ہنسی آگئی ہے اور سادے سے بندے کی گفتگو پر مجھے تعجب آیا ہے کہ اپنے رب سے کیسی سادہ گفتگو کر رہا ہے اور کس انداز سے وہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ بندے کی جو حشر کے دن اپنے رب سے گفتگو ہے مجھے اُس کی طرف توجہ کرنے سے

مسکراہٹ آگئی ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی شریک فرحت فرما دو“ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ وہ کیسی گفتگو ہے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت مسرور ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی اُس کا حصہ مل جائے۔

تو میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا اور کان نے جو کچھ سنا اور مستقبل کے جو حالات جو کئی صدیوں کے بعد رونما ہونے والے تھے اور آج تک جن کا ابھی انعقاد نہیں ہوا اب سے کئی صدیوں کے بعد جو کچھ سامنے آنا تھا، میرے محبوب علیہ السلام کے کانوں نے سن لیا، آنکھوں نے دیکھ لیا اور ہو بہو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے بیان کر دیا۔

فرمایا ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بندہ کی یہ گفتگو ہوگی۔ ایک بندہ اپنے رب سے یہ کہے گا:

يَا رَبِّ اَلَمْ تَجْعَلْنِي مِنَ الظَّالِمِ

اے میرے رب!

کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا۔ تو نے مجھے پناہ دی اور تو نے مجھے اے اللہ ہر ظلم سے بچایا۔ تیرا کتنا میرے ساتھ پیار ہے تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

فَيَقُولُ بَلَىٰ

اے بندے کیوں نہیں میں نے تجھے ہر ظلم سے بچایا اور تجھے ہر ظالم سے بچایا تو بندہ کہے گا اے اللہ! تو پھر آج میری ایک اور بات بھی تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ کیا تمہارا مطالبہ ہے تو بندہ بڑی سادگی میں کہے گا:

إِنِّي لَا أُجِيزُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي شَاهِدًا إِلَّا مِنِّي

اے اللہ! مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری کائنات میرے خلاف جاسوس بنی ہوئی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کسی کو میرے خلاف گواہ نہ بنا۔ اگر تو نے گواہی لینی ہے تو میرے بدن سے لے۔ اُس کو یہ ناز ہے کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں بڑے معاون ہیں۔ میری کھال میرے ساتھ بڑا پیار کرے گی۔ میرے قدم میرا بڑا لحاظ رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کر رہا ہے۔ یا اللہ! کسی اور کو گواہ نہ بنا میرے ہاتھوں اور میرے بدن کو ہی میرے بارے میں گواہ بنا دے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”مجھے اُس کی کلام پر تبسم آ گیا ہے کہ کتنا سادہ بندہ خود پھنسنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اور کسی کو گواہ نہ بنا۔ اے اللہ! میرے اعضاء کو ہی میرا گواہ بنا دے جب اُس نے بڑی تڑپ کے ساتھ یہ مطالبہ کیا حشر میں جو کچھ ہوگا میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ اُس کی درخواست کو قبول فرمائے گا ٹھیک ہے میرے بندے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں زمین کو گواہ نہ بناؤں، آسمان کو گواہ نہ بناؤں، میں درختوں کو گواہ نہ بناؤں، میں تیرے محلے والوں کو گواہ نہ بناؤں، میں تیرے دوستوں کو گواہ نہ بناؤں، ٹھیک ہے میں نہیں بناتا۔ جو تو خود گواہ پیش کرنا چاہتا ہے وہی گواہ مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے تیرے اعضاء کو ہی تیرا گواہ بنا دیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا

ہم نے آج تجھے ہی تیرا محافظ بنا دیا۔

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا

تیری ذات کو ہی تیرے لئے ہم نے نگران اور چیکر بنا دیا ہے اور حسیب بنا دیا ہے اور گواہ بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اُس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اُس کے اعضاء کو فرمائے گا:

اَنْطَقِيْ

اے ہاتھ تو بول اے قدم تو بول اے اس کی ناک تو بول اے اس کے سر تو بول خالق کائنات یہ حکم دے گا
فَسَاطِقُ

ہر عضو بولنا شروع کر دے گا۔ مسلسل بول رہا ہے ہاتھ شروع ہوا تو بلوغ سے لے کر وفات تک اس نے جتنے جرم کئے اس نے کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ دن کے گناہ رات کے گناہ حقوق اللہ کے لحاظ سے حقوق العباد کے لحاظ سے مسلسل ہاتھ بولتا ہی جا رہا ہے۔ قدم جب شروع ہوا تو اُس نے کئی دفتر کھول دیئے۔ مسلسل پوری رپونگ اُس کے اندر موجود ہے اور وہ شکایتیں لگا رہا ہے کہ اے اللہ! یہ کتنا بد نصیب انسان تھا جس کا قدم تو نے مجھے بنایا تھا یہ کبھی بھی چل کے خیر کی طرف گیا ہی نہیں۔

اس نے فلاں دن فلاں بدکاری کیلئے مجھ پہ سفر کیا، فلاں دن فلاں چوری کیلئے مجھ پہ سفر کیا، فلاں دن فلاں ڈاکے کیلئے مجھ پہ سفر کیا۔ مسلسل اُس کے قدم بول رہے ہیں۔ سارے اعضاء جب اُس کے بولتے ہیں تو اب خالق کائنات جل جلالہ اُس کو کچھ وقت تنہائی میں دے گا کہ وہ اپنے اعضاء کی باتیں خود سنے اور خود قرآن کو دیکھ کر کوئی نتیجہ نکالے۔ اب اللہ تعالیٰ اُس کو اپنے دربار سے ایک طرف کر دے گا اور مخلوقات سے بھی ایک جانب میں کر دے گا تو اُس کے اعضاء بول رہے ہونگے اور وہ بندہ سن رہا ہوگا اور جس وقت وہ سنے گا تو اُس وقت کہے گا:

عَنْكَنَّ كُنْتُ اُنَا ضِلُّ (اتحاف السادة المتقين ۱/۴۶۹)

اے میرے ہاتھ کتنا تو بے وفائکا! میں تیرا دفاع کرتے کرتے زندگی گزارتا رہا۔ اور میں تیرے لئے یہ سب کچھ کرتا رہا۔ اے میرے قدموں تم کتنے بے وفائکے ہو، میں تمہیں سمجھاتا رہا، میں جہاد میں نہیں جاتا تھا، تمہیں محفوظ رکھنے کیلئے اور میں اے بدن تیرے آرام کیلئے نماز نہیں پڑھتا تھا۔

اے میری کھال تو کیوں آج میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ”یہ گفتگو میرے سامنے ہے“۔ اے صحابہ اس کو دیکھ کر مجھے تبسم آ گیا ہے۔ اب دیکھئے اس مقام پر محاسبہ نفس کے لحاظ سے دوسرا مرحلہ مخبرہ والا بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھئے اور قرآن مجید میں اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ سورہ یٰسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پارہ ۲۳، سورہ یٰسین، آیت ۶۵)

فرمایا ہم قیامت کے دن منہ پہ مہر لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ ہم سے بندے کے ہاتھ باتیں کریں گے۔ وَأَنْ جُلُّهُمْ اور اُن کے قدم باتیں کریں گے۔ کس معاملے میں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ بندے نے کسب کیا ہے جو کمایا ہے جو کچھ اُس نے کیا ہے یہ سارے باتیں کریں گے اور اس انداز میں کلام کریں گے کہ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں پتہ نہ چلتا اور قیامت کے دن یہ جاسوسی ظاہر ہوتی تو پھر تمہیں بڑا افسوس ہوتا کہ کس دنیا میں مجھے پتہ چل جاتا تو میں ان جاسوسوں سے بھی بچتا اور ان سے بچنے کا مطلب کیا تھا کہ میں ہمیشہ نیکی ہی کرتا رہتا۔ یہ محاسبہ ہے جس کا خالق کائنات نے پیغام ہمیں پہلے ہی دے دیا کہ کل قیامت کے

دن ہاتھ نہ ملتے رہنا میں نے اس قرآن کو نسخہ کیسا دیا ہے اور اس میں تمہیں بتا دیا ہے اور محبوب علیہ السلام نے احسان کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہر چیز تمہارے خلاف ہے اگر تم اللہ کے نہیں تو یہ تمہاری کیسے ہوں گی یہ تب وفادار رہیں گی جب تم اپنے رب کے وفادار بن جاؤ گے۔

اور تم دیکھو تو سہی کہ اس کے اندر کتنا بڑا محاسبہ ہے۔ مخبرہ کی جہت میں آج کوئی شخص گناہ کرنے کیلئے یہ تو سوچتا ہے کہ مجھے محلے والے نہ دیکھ لیں۔ یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا بھائی نہ دیکھے مجھے معاشرے کا کوئی فرد نہ دیکھے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا جس نے گناہ کرنے کیلئے ہاتھوں کو اتار دیا ہو کہ ہاتھوں تم ذرہ گھر رہو میں گناہ کر کے آ رہا ہوں تم ساتھ ہو گے تو دیکھ لو گے۔ کوئی ایسا جری ہے اور کوئی ایسا بہادر ہے جو قدم اتار کے رکھ دے کہ یہ قدم تو میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جاسوس بن جائیں گے اور میں ان کو اتارتا ہوں اور گناہ کر کے آتا ہوں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔

تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے ہر چیز اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بندے اپنا محاسبہ کر خود اپنے آپ کو کنٹرول میں کر اور یہ وہ چاہت ہے جو کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ وہ بندے کو ستھرا دیکھنا چاہتی ہے اور بندہ جس وقت جاسوسی کے نظام کو دیکھتا ہے تو اُس کے اندر یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ جب ہر طرف رپورٹنگ ہو رہی ہے تو میں ہی بندہ بن جاؤں۔ میں وہ کام کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شجر و حجر میری نیکی کے نعرے لگا رہے ہوں۔ ایسے انداز میں قرآن مجید کا دوسرا حصہ

حم السجدہ کی آیت نمبر ۲۱ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا (حم السجدہ آیت ۲۱)

قیامت کا دن ہو گا تو مجرم اپنے چمڑے کو پکڑ کر کہیں گے تم نے کیوں ہمارے

خلاف گواہی دی۔

قَالُوا تَوَسَّارِي كَهَالِيں بولیں گی چڑے بولیں گے۔
أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

(پارہ ۲۴، سورہ حم السجدہ، آیت ۲۱)

تمہیں ہم پہ تعجب ہے کہ ہمیں بولنا کیسے آگیا۔ اے انسان! مجھے اُس نے ہی بلایا ہے جس نے ہر ذات کو بلایا ہے۔ جس نے زبان کو بولنے کی توفیق دی اُس سے کیا بعید ہے کہ وہ چڑے کو بولنے کی توفیق دے دے تو یہ سب کچھ انسان کے بدن اور اعضاء کے لحاظ سے بھی پورا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔

آج اگرچہ ہاتھ گونگے ہیں لیکن اُس دن گونگے نہیں ہونگے۔ قدم آج تو گونگے ہیں بول نہیں سکتے اُس دن یہ بھی بولیں گے۔

انسان کو جب اپنے قدموں سے آواز آئے گی تو پھر اُس کو افسوس ہوگا کہ میں اس بدن کو بچاتا رہا اور یہ بدن آج مجھے جلانے پہ تیار ہو گیا ہے۔ اُس دن پتہ چلے گا اور یہ اعضاء کی گواہی اُس دن بالخصوص لی بھی اس لئے جائے گی ایک وہ ہے کہ جس کے خلاف دور والا اجنبی گواہی دے اور دوسرا وہ ہے کہ عدالت میں اُس کا بیٹا ہی خلاف پر کھڑا ہو جائے۔ اب اس کو بیٹے کی خلاف ورزی پر کہ بیٹا اس کے خلاف آگیا ہے۔ کتنا افسوس ہے اتنا افسوس اجنبی کی گواہی پر نہیں کہ اُس نے میرے خلاف گواہی کیوں دی۔ بیٹے پر بہت زیادہ افسوس ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان ہاتھوں کو ہم نے تیرے لئے گواہ بنایا ہے تاکہ بندہ افسوس میں ڈوب جائے اُس کی ندامت ہو کہ میں کس کیلئے سب کچھ کرتا رہا۔ یہ ہر چیز تو میرے خلاف ہو گئی ہے اور دنیا میں اس کو بتا دیا تاکہ آج محاسبہ کرتے ہوئے ان اعضاء کو نیکیوں سے آباد کر لو۔ کل قیامت کے دن ہر عضو اپنی اپنی

نیکی کا اعلان کر رہا ہوگا۔

محتشم سامعین حضرات!

محاسبہ نفس کے طریق کار کے لحاظ سے پہلا حصہ موازنہ کا تھا اور دوسرا مخابره کا تھا اور تیسرا مشاہدہ کا ہے۔

محاسبہ نفس کا تیسرا طریق ”مشاہدہ“ کا ہے۔

(۳) مشاہدہ:

مشاہدہ یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھنے کہ آخر میرا رب مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے اور ہر طرف اُس کی رحمت کا شہود کیسا ہے۔ اُس نے کس انداز میں مجھے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے اور اُس نے اتنی عظمت اور کسی کو نہیں دی جتنی عظمت اُس نے مجھے دی ہے تو پھر زیادہ باوفا بھی مجھے ہونا چاہیے۔

اُس نے گھوڑے کو پیدا کیا، گدھے کو پیدا کیا ان جانوروں کو پیدا کیا بڑے بڑے پاؤں پر جانور ہیں وہ پانی پیتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں اور چارہ چرتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں بلکہ ہر وقت حالی طور پر جھکا رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ مستقیم القامۃ نہیں ہیں کہ اُن کا قد سیدھا ہو۔ اُن کی ہاتھ اگلی ٹانگیں ہیں۔ لہذا جس کی وجہ سے وہ ہر وقت جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر کبھی سر بھی جھکا لیتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں۔

انسان کو رب ذوالجلال نے سیدھی قد دی ہے اور اس کو ہر وقت جھکا ہوا نہیں بنایا اور پھر اس کو یوں بھی محتاج نہیں کیا کہ یہ پانی پینے میں نالیوں پہ سر جھکائے اور خوراک میں چراگا ہوں میں سر جھکائے نہیں نہیں۔

اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی کہ اس کا سر اٹھا رہے اس کا پانی اس کے ہونٹوں تک پہنچایا جائے گا اس کو نالی میں جھک کے کتوں کی طرح پینے کی ضرورت نہیں۔

اس کیلئے عزت کے ساتھ پیالہ منہ تک جائے گا۔

لقمہ نہایت ادب کے ساتھ اور ضیافت اس کے ہونٹوں تک جائے گی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو یہ دائمی وقار دے کر اُس کو متوجہ کیا کہ اے بندے! تجھے میں نے ہر جگہ نہیں جھکایا، تیری یہ شان ہی نہیں کہ تو قطرے قطرے پہ سر جھکا تا رہے اور تنکے تنکے پہ سر جھکا تا رہے۔ میں نے تیرے سر کو یوں ذلیل نہیں کیا۔ تیرے سر کو میں نے بڑی عظمت دی ہے اور تیرے سر کو ہمیشہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے تاکہ تیرا سر میرے دربار میں جھکا رہے۔

خالق کائنات جل جلالہ نے یہ جو مشاہدہ کے لحاظ سے محاسبہ کیلئے دعوت دی ہے۔ یہ بھی پوری کائنات کے لحاظ سے پوری کائنات میں موجود ہے اور پھر بالخصوص خالق کائنات کی طرف سے جو محبت بھرا پیغام ہے میرے نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے اُس کو بیان کر دیا۔

حدیث قدسی ہے۔ رب ذو الجلال فرماتا ہے:

مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا

جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں تو ایک گز اُس کے قریب ہوتا ہوں

وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي زِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا

جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں تو دو گز اُس کے قریب ہوتا ہوں۔

وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

(حوالہ مشکوٰۃ المصابیح باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ ص ۱۹۶، مکتبہ قدیمی کتب خانہ)

جو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں تو اپنی شان کے مطابق اُس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اب یہ مشاہدہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ آخر اُس خالق کا کرم تو

پہلے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم ماضی میں جتنا اُدھار کھا چکے ہیں اُس کا حق بھی اگر آج سر سجدے میں رکھیں اور موت کے وقت سر اٹھائیں پھر بھی ہم جو کچھ کھا چکے ہیں اُس کا بھی بدل پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن اُس کا کرم کتنا ہے اپنے دربار کی طرف بلاتا ہے تو نئی عظمتیں دے کر اور نئے انعامات دے کر اور پھر یہ سہارا بھی دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تو گھبرا جائے میں نے ساٹھ ستر سال تو سرکشی میں گزار دیئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟

میں تو بڑا گندہ ہوں، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میرے اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے۔ ٹھیک ہے انسان تو بڑا گندہ سہی مگر میری رحمت کو ستھرا کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تیرے بڑے گناہ سہی مگر میرے اجر اُس سے کہیں زیادہ ہیں تو آتو جا، واپس پلٹ تو سہی، تھوڑا سا لوٹ کے راہ حرم کی طرف آتو جا، صنم کدے سے اور شیطان کی وادیوں سے پیچھے قدم ہٹا تو سہی تو تھوڑا سا آئے گا میری رحمت چوم کے تجھے گلے لگا لے گی۔
میری رحمت خود تیرا چہرہ دھو لے گی۔ خود تجھے ستھرا کرے گی۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رو منزل ہی نہیں

فرمایا پلٹو تو سہی، لوٹو تو سہی، آؤ تو سہی، تم تھوڑا سا آؤ گے میری رحمت آگے بڑھ جائے گی تم ایک گز آؤ گے یہ دو گز قریب ہو جائے گی اور تم پیدل چل کے آؤ گے تو میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے جاؤں گا۔ کتنا کرم ہے اللہ کا اور کتنی شفقت ہے اور کتنا اُس کا بندوں کے ساتھ پیار ہے۔ حالانکہ وہ دوڑنے سے پاک ہے۔ وہ دور سے قریب ہونے سے پاک ہے جو پہلے ہی شہ رگ سے قریب ہو تو پھر اُس کا دور ہونا متصور کیسے ہو سکتا ہے۔ صرف اپنی رحمت کی کثرت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بندو تم متوجہ ہو جاؤ، پلٹو تو سہی میں خود

تم کو نعمتیں عطا کروں گا۔ نوازشات کی برسات برساؤں گا تو انسان اس بات کا روحانی طور پر شہود کر لیتا ہے۔ اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ میرا رب اتنا پیار کرنے والا ہے تو مجھے بھی اُس پیار کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آخر میں کیوں باغی ہوں، کیوں سرکش ہوں، میں کیوں بگھوڑہ بن گیا ہوں، میں کھاتا اللہ کا ہوں لیکن کہنا شیطان کا مانتا ہوں تو ایسا میں کیوں کرتا ہوں۔ یہ سوچ کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ اس سوچ کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں موازنہ مخابره مشاہدہ کی شکل میں، میں نے بیان کی ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جو بندے کو محاسبہ کے طریق کار کی طرف راغب کرتے ہیں۔ محاسبہ کے طریق کار کے مختلف سٹیپ ہیں اور ان کے اندر بندہ جب اپنے گناہوں کو گنتا ہے، شمار کرتا ہے تو یہی اُس کا محاسبہ ہے۔ جب گئے گا تو پھر بے حیا نہیں ہوگا، گنتے کے بعد اُس کے ذہن پر یہ بات مسلط ہو جائے گی کہ اے بندے! تو کتنا ظلم کر رہا ہے ایسے خالق سے تو سرکشی کر رہا ہے وہ تو اتنے کرم والا ہے اور وہ تو اتنے فضل والا ہے اور اُس کے انعامات اتنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن کے اوپر جس وقت بندہ حاوی کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار دیکھتا ہے۔ اُس کے اندر یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اب تک جو گناہ ہو چکے اُن کی تو معافی مانگ لوں اور آگے پھر راہ ستم میں چلنے سے پرہیز کروں۔ اب ہر قدم میرا راہ حرم کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ صنم کدے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اب میرا قدم اللہ تعالیٰ کی مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے۔ یہ شراب خانے کی طرف نہیں اٹھنا چاہیے۔ اب میرے ہاتھ میرے قدم میری آنکھیں میرے کان یہ سارے گناہوں سے محفوظ رہنے چاہیں اور پاک رہنے چاہئیں۔ یہ وہ ہے کہ جس کو محاسبہ نفس کہا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو عملاً اس تقویٰ کے موسم بہار میں اپنے اپنے محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

www.SirateMustaqeem.net